

اس بے زبان و بیان اور خیالات میں جو کور کسر ہے۔ وہ شق کے بعد رخ ہو جائے گی۔ مجموعی حیثیت سے یہ کتاب مصنف کی بہتر صلاحیت اور اچھے ذوق کا ثبوت ہے۔

اردو کے کلاسیکی شعرا جلد اول ۱۔ مرتبہ جناب ایم حبیب خاں صاحب تقطیع

خورد، کاغذ کتبت و طباعت اچھی صفحات ۲۲۰ قیمت ۲ روپیے۔ پتہ۔ انڈین بک ہاؤس علی گڑھ۔

جناب ایم حبیب خاں لائبریرین کتب خانہ انجن ترقی اردو ہند نے اردو کے اہم اور بلند پایہ شعرا پر مفید تنقیدی مضامین کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے جس میں دلی۔ میرا سودا۔ درد۔ میر حسن۔ مصحفی۔ انشاؤں۔ جرائت۔ ناسخ۔ اور آتش کی شاعری کے اہم پہلوؤں اور نمایاں خصوصیات پر مختلف مشہور اہل قلم کے اچھے اور متوازن مضامین اکٹھا کیے گئے ہیں۔ لائق مرتب نے شروع میں ہر شاعر کے مختصر حالات کے علاوہ اس کے کلام کا نمونہ بھی دیدیا ہے۔ آخر میں دلی دکھنو کے دبستان شاعری کے عنوانات سے ایک مختصر مگر مفید مضمون بھی درج ہے۔ جن شعرا پر اس کتاب میں تنقیدی مضامین درج ہیں۔ لائق مرتب نے ان پر لکھی گئی مفید تنقیدی کتابوں اور مضامین کی فہرست بھی دیدی ہے۔ تنقیدی مضامین کا یہ مجموعہ طلبہ کیلئے خاص طور پر بہت مفید و بچوں کی کہانیاں مرتبہ جناب اکبر رحمانی صاحب تقطیع اوسط، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر صفی

حصہ اول و دوم اردو حصہ ۳۲ قیمت تحریریں، پتہ، مکتبہ آموزگار کاشانہ سہیل، مہووانی پیٹھ جلاکاوڑ

جناب اکبر رحمانی کو علمی تعلیمی مسائل سے دلچسپی بھی ہے اور وہ اردو کی خدمت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ ان کی کوشش سے جلاکاوڑ میں ایجوکیشنل اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا ہے، اس کے ماتحت اردو میں تعلیمی و تدریسی موفوعات اور بچوں کے ادب پر مفید کتابیں شائع کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے، یہ کتاب سہی سلسلہ کی کڑی اور بچوں کے لیے سبق آموز کہانیوں پر مشتمل ہے، اس سے بچوں میں اردو کے فروغ اور ان کی ذہنی و دماغی نشوونما میں مدد ملے گی۔

”ض“

جلد ۱۳ ماہ محرم الحرام ۱۴۰۷ھ مطابق ماہ ستمبر ۱۹۸۶ء ۳۲۰

مضامین

سید صباح الدین عبدالرحمن ۱۶۲-۱۶۴

شذرات

مقالات

قرآن کریم اور مستشرقین ڈاکٹر التہامی تونس ۱۶۵-۱۸۰
(ترجمہ عبداللہ کوٹلی ندوی نئی دہلی دار الفکر)

سیرۃ النبی جلد سوم پر کچھ اعتراضات ضیاء الدین اصلاحی ۱۸۱-۲۰۴
قاضی عبدالرشید ابراہیم جناب ثروت صولت کراچی ۲۰۵-۲۰۹

اثر علمی و ادبی

مولانا حمید الدین فراہی کا ایک ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی ریڈر ۲۲۰-۲۲۵
غیر مطبوعہ خط اسلامک سیرچ انجی ٹیوٹ اسلام آباد پاکستان

وفیات

آہ! ڈاکٹر سید محمد عبداللہ جناب شیخ نذیر حسین صاحب ۲۲۶-۲۳۲
مدیر اردو دانشا سیکولر پیڈیا آف اسلام پنجاب یونیورسٹی۔ لاہور

۲۳۳-۲۳۰ ”ض“

مطبوعات جدیدہ

شکست

دوسرے گزشتہ تین مہینے میں اس برصغیر میں چار موتیں ایسی ہوئیں جن سے علمی حلقے کو بڑا صدمہ پہنچا، ان کی یادیں برابر آتی رہیں گی۔

جناب محمد طفیل اڈیٹر نقوش لاہور اپنے کسی کام سے اسلام آباد آئے، رات کو خوش خوش سوئے تو اپنی میٹھی نیند ہی میں ۵ جولائی ۱۹۸۶ء کو اللہ کو پیار سے ہوئے، اور اپنے بے شمار قدر دانوں کو سوگوار چھوڑ گئے، انھوں نے نقوش کو اپنی ادارت میں ایک علمی فیکٹری بنا رکھا تھا جس طرح کسی فیکٹری سے مشینیں چل کر نکلتی ہیں اسی طرح نقوش سے طرح طرح کے علمی و ادبی نمبر نکلتے رہے، غزل نمبر، افسانہ نمبر، مکتب نمبر، خطوط نمبر، شخصیات نمبر، طنز و مزاح نمبر، طنز نمبر، پطرس نمبر، لاہور نمبر، آپ بیتی نمبر، ادبِ عالیہ نمبر، ادبی معرکہ نمبر، غالب نمبر، میر تقی میر نمبر، شوکت تھاغوی نمبر، میر انیس نمبر اور اقبال نمبر کے علاوہ آخر میں تیرہ جلدوں میں رسول نمبر نکالا، اور قرآن نمبر نکالنے کی فکر میں تھے کہ خود وہاں پہنچ گئے جہاں سے یہ مقدس صحیفہ نازل ہوا تھا، یہ سارے نمبر علمی ادبی اور تاریخی انسائیکلو پیڈیا بن گئے ہیں اس لحاظ سے وہ خوش نصیب تھے کہ ان کا خاتمہ بالآخر رسول نمبر پر ہوا، اس کی تیرہ جلدیں دینی فیوض اور ملی برکات کا سرچشمہ بنی رہیں گی، یہ بیسویں صدی میں اردو زبان کا ایسا شاندار کارنامہ ہے جو مدتِ مدید تک یاد رکھا جائے گا، وہ اپنی دنیاوی زندگی میں لوگوں کو علمی کوثر، ادبی تسنیم اور دینی سلسیل کے جام پر جام پلاتے رہے، دعا ہے کہ اب جہاں وہ پہنچ گئے ہیں وہاں برکتِ اخروی کی کوثرِ منفرت الہی کی تسنیم اور رحمتِ ایزدی کے سلسیل سے سیراب ہوتے رہیں، آمین، وہ اپنے پیچھے یہ درس چھوڑ گئے ہیں کہ عزم، محنت اور حوصلہ تو سرمایہ کی کمی کے باوجود بڑے سے بڑا علمی کام انجام دیا جاسکتا ہے جناب محمد طفیل کی وفات کے کچھ ہی روز بعد جناب تدرست اللہ شہاب کی رحلت کی خبر ملی، وہ برطانوی حکومت کے زمانہ کے آئی۔سی۔ ایس تھے، ۱۹۴۷ء کے بعد پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر مامور رہے، وہ جب پاکستان کے گورنر جنرل جناب غلام محمد صاحب کے سکریٹری تھے، تو پہلی بار ۱۹۵۵ء میں

ان سے وزارتِ اعلیٰ کے دفتری کام کے سلسلہ میں ملا، ایک روز گورنر جنرل ہاؤس میں دوپہر کا کھانا ہوا تو وہ بھی شریک ہوئے لیکن خاموش بیٹھ رہے، ان سے کھانا شروع کرنے کے لیے کہا گیا تو بولے آج شنبان کی پندرہویں تاریخ ہے وہ نفل روز سے ہیں ان کی اس مذہبیت کا اثر دسترخوان کے تمام شرکاء پر رہا۔

۱۹۵۵ء سے پاکستان کا سفر، براہِ کرتار ہا، ان سے برابر ملاقاتیں ہوتی رہیں، اعلیٰ ترین کی مطبوعات کا جب باضابطہ حقِ طباعت و اشاعت حکومت پاکستان کو دیا جا رہا تھا تو انھوں نے اس کی دفتری کارروائی کرنے میں بڑی سہولتیں پہنچائیں جس کے لیے وزارتِ اعلیٰ ان کا بڑا ممنون ہوا، ان میں سرکاری انسر کی رعوت بالکل نہ تھی، ہر موقع پر بڑے متین، سنجیدہ اور بااخلاق نظر آئے، بولتے بہت کم تھے مگر سنتے سب کی تھے، اور حتی الامکان مدد کیا کرتے تھے، ان کو انگریزی اور اردو لکھنے میں بڑی مہارت تھی، اردو ادب کا بڑا عمدہ مذاق رکھتے تھے، لیکن اس کا اظہار اپنی گفتگوؤں میں نہ ہونے دیتے، ادبی حلقوں میں اپنی اردو تحریروں کے لیے مقبول تھے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں، لوگوں کے ساتھ گرم گسٹریوں اور روزمرہ زندگی میں ان کی خوبیوں کی بدولت ان کو اپنی آغوشِ عفو و کرم میں لے کر رہی جگہ عطا فرمائیں جو نیک بندوں کو اس کی بارگاہ میں ملا کرتی ہے، آمین۔

اگست ۱۹۸۶ء کے شروع میں جناب محمد مسلم صاحب سابق ایڈیٹر روزنامہ دعوتِ دہلی کی وفات بھی ان کے جانے والوں کے لیے ایک المناک سانحہ ہے، ان سے تقریباً پون صدی تک برابر ملنا رہا، ہر ملاقات میں ان کی شرافتِ اخلاق سے متاثر ہوا، ان کا نسب تعلق سالار سواد غازی سے تھا، ان کا خاندان دہلی میں آکر آباد ہوا، ۱۸۵۷ء میں ان کے خاندان والے انگریزوں کی نظروں میں معتبوب ہوئے، تو وہ بھوپال منتقل ہو گئے، وہیں محمد مسلم صاحب کی پیدائش ہوئی، نوجوانی میں اپنے اسلامی جذبہ کی بنا پر خاکسار تحریک سے متاثر ہوئے، پھر جماعت اسلامی میں شریک ہو گئے، اس حلقہ میں اپنی سوجھ بوجھ کی وجہ سے بڑے قابلِ قدر سمجھے جانے لگے، جب روزنامہ دعوت کے ایڈیٹر ہوئے تو صحافت نگاری میں اپنی اصابتِ رائے کی وجہ سے

بڑی شہرت حاصل کی، بیرونی ممالک کے سفر پر بھی گئے، اور جب ڈاکٹر سیاحیہ سابق وزیر مملکت امور خارجہ حکومت ہند نے مجلس شادرت قائم کی تو ان کو جناب محمد مسلم کی سیاسی بصیرت پر بڑا اعتماد رہا، انھوں نے بھی اس میں اپنی مخلصانہ سیاسی سرگرمیوں سے یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ بچے مسلمان بھی ہیں اور بچے محب وطن بھی، اس کی تفریق کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ پہلے کیا ہیں؟ مسلمان یا ہندوستانی، یا ہندوستانی پہلے اور مسلمان بعد میں، سچا مسلمان ہی سچا محب وطن ہو سکتا ہے، ایک طویل علالت کے بعد دہلی میں وفات پائی، انھوں نے جو پاک دل، پاک باطن، اور پاک نفس پایا تھا، ان کی بدولت امید ہے کہ وہ مغفرت الہی سے ضرور نوازے جائیں گے، آمین۔

ڈاکٹر سید عبداللہ ۱۴ اگست ۱۹۸۶ء کو لاہور میں اس عالم فانی کو چھوڑ کر عالم جادوئی کو سدھارے اس خبر کو سن کر دل کو ویسی ہی چوٹ لگی جیسے اپنے خاندان کے کسی عزیز فرد کی دائمی جدائی سے لگ سکتی تھی، ان کی رحلت سے علم و ادب کا ایک زمردیں مسند خالی ہو گئی، وہ علمی حلقوں میں عربی زبان کے قدر شناس، فارسی شعر و ادب کے رمز شناس، اردو کے عناصر خمسہ اور شعرا کے ادائناس، علامہ محمد اقبال کے جوہر شناس، اور اپنی نظر و فکر کے کٹر شناس کی حیثیت سے یاد کیے جائیں گے، پاکستان میں اردو کو قومی زبان بنانے میں شاہین اور عقاب بن کر جس طرح چھپے، پھٹے اور پلٹ کر چھپے اس کی یادیں بھی لوگوں کے دلوں کو گرماتی رہیں گی، ان کی تصانیف سے یونیورسٹی کے اساتذہ نے اردو کے ادیبوں اور شاعروں کو سمجھ کر جس طرح طلبہ کو سمجھایا، اس کی عمریں یادیں بھی زریں حروف سے لکھی جائیں گی، اور پھر انسا میکلو پیڈیا آف اسلام کی تکمیل کر کے لوگوں کی دیرینہ آرزوؤں کے ٹیکٹ اور کو جس طرح شاداب مرغزار بنا دیا، اس کی یادوں کے کنول بھی ہمیشہ کھلے رہیں گے، اور اس کو اس سے انکار ہو سکتا ہے کہ وہ علم و فن کے میاروں میں عطار بن کر رہے اور ساٹھ سال کی علمی خدمت کے بعد اسی حیثیت سے رخصت ہوئے، میری یادوں کی شبستان میں وہ اس طرح دکھائی دیں گے کہ وہ مجھ سے مل رہے ہیں گلے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے گولانا سلیمان ندوی کا زرد منہ بنی بھتا ہوں، ان ہی کی تحریروں سے تحقیق کرنا سیکھا ہے، میں تم سے ملتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ سگے بھائی سے مل رہا ہوں، ان کی یہ باتیں فردوسِ گوش بنی ہوئی ہیں، ان پر آئندہ ایک مفصل مضمون لکھ کر اپنا غم ہلکا کر دوں گا، ابھی تو ہر بن موم سے ان کی مغفرت کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں۔

مقالہ

قرآن اور مستشرقین

مقدمہ

ڈاکٹر الہامی نقرہ صد شعبہ قرآن و حدیث کلیتہ الزیتون ٹیونس یونیورسٹی، ٹیونس

ترجمہ:- عبید اللہ کوٹی، ندوی رفیق دار المصنفین

۳

حداد، جب حضرت عیسیٰ کی ان کے رب کے یہاں حیثیت کو ثابت کرنا چاہتا ہے، تو قرآن ہی سے استدلال کرتا ہے، ان لوگوں کی طرح جو قرآن کی کچھ باتوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور کچھ دوسری باتوں کا انکار کر دیتے ہیں، مثلاً وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اگر نفرت دیکھنے سے بھری ہوئی تفسیروں سے کنارہ کش ہو جائیں تو وہ یہ دیکھیں گے کہ مسیح، انجیل اور نصاریٰ کے بارے میں قرآنی بیانات مسلمانوں کے لیے بھی خرد آواز کا سبب ہیں۔

حداد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات سے بھی انکار کیا ہے جو گذشتہ نمبروں کو دیے گئے تھے، اس کے نزدیک انجیل میں حضرت عیسیٰ نے احمد اور فار قلیط سے متعلق جو پیشین گوئیاں کی ہیں۔ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لینا درست نہیں ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

عام لوگوں کی طرح پیدا ہوئے، اور اللہ کی طرف سے تفکرات کا بوجھ اتارنے اور شرح صدر کر دینے کے بعد ہی پاک ہوئے۔

وہ یہ لکھتا ہے کہ ”بنی امی کے دل پر انجیل کا گہرا اثر تھا، ان کے ذوق و وجد ان پر مسیح کی شخصیت کے اثرات بڑے دور رس تھے، مسیح کی عظمت ان کے شعور و احساس میں موجزن تھی، چنانچہ انھوں نے قرآن میں مسیح کا تذکرہ، زندہ جاوید اسلوب میں کیا ہے۔“ لیکن پھر یہی حداد اس کے برعکس حیرت اور تعجب کے لہجے میں یہ سوال کرتا ہے کہ ”قرآن کا سرچشمہ کیا تھا؟ اور اس کے بعد اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ

قرآن کا پہلا سرچشمہ ذات الہی ہے، اور یہ ایک ایمان کا مسئلہ ہے، جس کو چھیڑا نہیں جاسکتا۔

حداد کے یہ بیانات اعلیٰ اسلوب کے لحاظ سے کس قدر پر اگندہ ہیں، اس کے متضاد بیانات اور غیر علمی دعووں کو منطقی اور تحقیقی سے کیا نسبت ہے۔

تدوین قرآن | مستشرقین نے اپنی قرآنی تحقیقات میں جن اعتراضات کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک اعتراض نص قرآنی کے بارے میں بھی ہے، انھوں نے اس پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور اس سے مختلف نتیجے اخذ کئے ہیں۔

اگر نص قرآنی پر سے اعتماد اٹھ جائے، قرآن کی روایت کرنے والوں کی دیانت مشکوک ہو جائے اور یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ قرآن اپنی ابتدائی صورت میں، باقی نہیں رہا، تو اس کی ہدایات کی بجا آوری میں جوش، اور تعلیمات قرآنی پر عمل درآمد کا جذبہ ہی رخصت ہو جائے گا۔ اور قرآن پر ایمان و تصدیق کے احساسات بھی کمزور پڑ جائیں گے۔ مستشرقین کی تحقیقات کا بنیادی نصب العین یہی ہے

۱۔ المسیح فی القرآن ص ۱۱۵ ۲۔ ایضاً ص ۲۲۹ ۳۔ القرآن و الکتاب ص ۲۵۸

انھوں نے جو شبہات پیدا کئے ہیں، وہ دو بکھٹوں میں سمٹ جاتے ہیں، جو یہ ہیں۔

۱۔ قرآن کی کتابت اور تالیف

۲۔ قراءتوں کا فرق۔

نص قرآنی کے سلسلہ میں مستشرقین نے کئی اعتراضات کئے ہیں، قرآن کی حفاظت کے لئے جو طریقے اختیار کئے گئے، دور نبوت میں تدوین قرآن کی راہ میں ان کے خیال میں جو رکاوٹیں پیش آئیں اور پھر دیگر صحابہ کے قرآنی نسخوں سے نسخہ صدیقی کا اختلاف، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے نسخہ صدیقی پر اعتماد، اور یہ دعویٰ کہ اس دور کے بعض مذہبی حلقوں نے مصحف عثمانی کو نظر انداز کر دیا تھا، یا مستشرقین کے بقول، عبدالملک بن مروان کے زمانہ میں، قرآن میں چند ترمیمیں کی گئی تھیں، یہ مسائل پہلی بحث سے تعلق رکھتے ہیں، دوسری بحث کا تعلق اختلاف قراءت سے ہے، جس پر ہم بعد میں روشنی ڈالیں گے۔

فرانسیسی مستشرق بلاشیر (Blachere) اپنے اعتماد اور معروضیت میں ممتاز سمجھا جاتا ہے، لیکن اس نے اپنی کتاب ”مدخل الی القرآن“ میں اپنی قرآنی تحقیقات کے ضمن میں شک و شبہ کی فضا پیدا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔

اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نزول آیات کے وقت وحی کو تحریر میں لانے کی شدید خواہش پر اپنی بے اطمینانی کا اظہار کیا ہے، اس کے نزدیک چونکہ پہلی بار نزول کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت خوف و اندیشہ میں مبتلا ہو چکے تھے، اس لیے یہ ممکن نہ تھا کہ آپ وحی کو لکھ لیا کرتے، مدینہ کے یہود، تہذیب و کتابت کے مسائل پر قابض تھے، اور ان سے مسلمانوں کی کشمکش جاری رہی جس سے بلاشیر نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ دور نبوت میں پورے قرآن کی کتابت نہیں ہو سکی تھی، اور حافظہ کی مدد سے بھی، قرآن کا تحفظ نہیں ہو سکا تھا، اس کے خیال میں یہ ممکن ہے کہ

قرآنی نص کے ساتھ وہ معمولی اضافے بھی خلط ملط ہو گئے ہوں، جن کو آئندہ زمانوں میں قرآن میں شامل کر لیا گیا ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد میں کتابت وحی کے حریص کیوں نہ تھے، یہ دعویٰ اور کتابت وحی کی خواہش نہ ہونے کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں وہ محض فرضی تخیلات ہیں جو درست نہیں، تحریری وسائل میں کمی و دشواری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو یادداشت کے ذریعہ محفوظ کیا، لیکن وحی کو ضبط تحریر میں لانے پر بھی آپ نے اسی قدر توجہ دی، یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدینؓ، اور ابی بن کعبؓ، زید بن ثابتؓ، اور معاویہؓ وغیرہ جیسے نمایاں ترین صحابہؓ کو ام سے کتابت وحی کا کام لیا، حدیث نبوی سے وحی قرآنی کے اختلاط کے اندیشہ، اور تنہا قرآن ہی کے لیے تحریری وسائل کو استعمال کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں حدیث نبوی کو ضبط تحریر میں لانے سے منع فرمادیا تھا، چنانچہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ :-

لا تکتبوا عني غير القرآن
ومن كتب عني غير القرآن
فليحمره، وحدثنا عني ولا
حرج.

تم لوگ میری طرف سے روایت کرتے
ہوئے قرآن کے سوا کچھ اور نہ لکھو کسی نے
قرآن کے سوا میری طرف سے اور باتیں
لکھ دی ہوں تو وہ انھیں مٹا دے، وہ
وہ باتیں میری طرف سے زبانی بیان
کرد، اس میں کوئی ہرج نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی چمڑے کی کھالوں اور کھجور کی ٹہنیوں پر پورے قرآن کی کتابت مکمل ہو چکی تھی، وہ ایک مجموعہ میں یکجا نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی وجہ

معمولی تھی، قرآن میں برس سے زیادہ عرصہ میں، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا تھا، اس کی ترتیب نزول کے اعتبار سے مقرر نہیں ہوئی تھی، آخری آیت جب آپ پر نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ کی زندگی کے چند روز ایک مجموعہ میں قرآن کی کتابت کے لئے کافی نہیں تھے آپ نے قرآن کو سینوں میں محفوظ کر لینے پر بھی توجہ کی لیکن اس قرآن کو ضبط تحریر میں لانے کی خواہش اور کوشش پر کوئی اثر نہیں پڑا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے پاس موجود قرآن کے تحریری مواد کو یکجا کئے جانے کا منصوبہ بنایا تو وہ قرآن کی ہر ایک تحریر کا اس قرآن کی نص اور طریق تلاوت سے تقابل کرتے جو لوگوں کی یادداشت میں محفوظ تھا، اور صرف وہی تحریری مواد قبول کرتے جس کے بارے میں دوا گواموں نے شہادت دی ہو کہ وہ تحریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھی گئی تھی۔ (ابوداؤد)

امام بخاری نے اپنی کتاب میں زید بن ثابتؓ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اہل یامہ کے قتل کے بعد جس میں، قاری شہید ہوئے تھے، ان کو بلا بھیجا، آپ کے پاس حضرت عمرؓ خطاب موجود تھے، انھوں نے فرمایا کہ میرے پاس عمر حاضر ہوئے ہیں، انھوں نے یہ کہا ہے کہ یامہ کے دن قرآن کے قاریوں (حافظوں اور اس کے علوم کے ماہرین) کے قتل کی وجہ سے جنگ تیز ہو گئی ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ جنگ قاریوں کو ختم کر دے، اور سہولت قرآن کو یکجا نہ کیا جاسکے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن کو یکجا کرنے کا حکم دیدیں، اس پر میں نے عرض کیا کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، پھر ہم کیوں کریں، عمر نے کہا کہ واللہ یہ اچھا کام ہے، وہ مسلسل اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اس کام کے لیے اللہ نے میرا مخرج صدر فرمایا۔ اور اس بارہ میں، اب میں عمر کا ہم خیال ہوں، زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ ان سے حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ آپ جو ان عاقل اور قابل اعتماد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کتابت وحی بھی کرتے رہے ہیں، اس لیے تحقیق و جستجو سے قرآن مجید کو

کیا کر دیے، زندہ کتے ہیں کہ اگر لوگ کسی پہاڑ کو ادھر سے اُدھر منتقل کرنے کا کام میرے سپرد کر دیتے تو جمع قرآن کی ذمہ داری کے مقابلہ میں وہ میرے لیے زیادہ دشوار نہ تھا، میں نے عرض کیا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکرؓ بار بار مجھ سے وہی بات کہتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو جس کام کے لیے انشراح ہو چکا تھا، اس سے میرا دل بھی مطمئن ہو گیا، پھر میں نے کھجور کی شاخوں، سفید پتھروں پر لکھی تحریروں اور لوگوں کی یادداشت سے جمع قرآن کا کام شروع کر دیا۔ سورہ توبہ کا آخری حصہ (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ۔ تاختم سورہ) تنہا ابو خزیمہ انصاریؓ ہی کے پاس تھا، قرآن مجید کا یہ نسخہ مختلف اوراق میں ترتیب دیا ہوا، حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پاس تھا، پھر حضرت عمرؓ کے پاس آیا پھر حضرت حفصہؓ کے پاس۔ بلاشبہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع قرآن نہ ہونے پر اپنے مفروضات کی یہ وجہ بتائی ہے کہ ۱۔

رسول اللہ اور آپ کے صحابہ میں تمام معاملات کو جوں کا توں رکھے جانے کا رجحان پایا جاتا تھا، اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ عربوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ متقل کی طرف سے بے فکر ہوتے اور صرف اپنے سامنے گزرنے والے زمانہ حال ہی کے متعلق سوچ بچار کرتے ہیں، چنانچہ دور نبوت میں اسی رجحان طبع کی وجہ سے مسلمانوں نے جمع قرآن کی طرف توجہ نہیں کی کیونکہ اس وقت اس کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی جیسا کہ انھوں نے قبل از وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین طے کرنے کی بھی فکر نہیں کی۔

بلاشبہ کے اس نتیجہ بحث پر جس میں کوئی دلیل نہیں پیش کی گئی ہے، ہم کو سخت حیرت ہوئی

اس دعویٰ کی دلیل کیونکر ممکن ہے کہ ایک پوری قوم صرف اپنے زمانہ حال ہی کے بارے میں سوچتی ہو، ہماری رائے یہ ہے کہ ایک عربی شاعر نے اگر مثال کے طور پر یہ شعر کہا ہے کہ ۱۔

ما مضی فانت والموتى غیب
دلک الساعة التي أنت فیہا
جس کام کا وقت گزر گیا وہ رہ گیا، اور جس کی توقع ہے وہ ابھی پردہ غیب میں ہو تھا
لے وہی گھڑی کام کی ہے، جس سے تم گزر رہے ہو

تو مذکورہ بالا شعر میں ایک متعین حالت سے متعلق انفرادی شعور کا ذکر کیا گیا ہے، جس پر قومی شعور کو قیاس کرنا، یا اس کی روشنی میں پوری قوم پر کوئی حکم لگانا صحیح نہیں ہے، اپنی زندگی میں جانشین مقرر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پیغام الہی کی تبلیغ ہی آپ کا بنیادی فرض تھا، جس کی نوعیت خالص مذہبی ہے، اس میں آپ کی جانشینی کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ کے بھائی نبی نہیں ہو سکتا ہے، صرف سیاسی رہنمائی اور جنگی قیادت کا ایک پہلو تھا، جو دعوت اسلامی کی نشر و اشاعت کے لیے بھی زندگی کا ایک لازمی تقاضا تھا، جسکی آپ نے تاکید فرمائی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے سیاسی امارت کے تصفیہ کو اپنے خلیفہ دلوں کے سپرد کر دیا، ان ہی لوگوں کو اپنے دنیاوی سیاسی امور کو انجام دینا تھا، آپ نے شعورائی طریقہ کی تعلیم دی، حاکم کے انتخاب میں اور نظام حکومت کی ترتیب و تنظیم میں امانت و دیانت کی نگہداشت کو آپ نے اپنی تربیت کے ذریعہ ان کی زندگیوں میں محترم اور باوقار حیثیت دیدی تھی، چنانچہ قرآن و سنت میں جو نظام حکومت تجویز کیا گیا ہے، اس میں مذکورہ بالا تمام امور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

جانشین کے متعین نہ ہونے کی ایک دوسری وجہ کا زانوفا (Casanova) نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے۔ لیکن بلاشبہ کے مقابلہ میں اس کا دعویٰ اور بھی

اور اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ ثُمَّ اِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ
تَخْتَصِمُونَ۔ (الزمر ۳۰، ۳۱) کیا ہمیں یہ سمجھنے کا حق نہیں ہے کہ کم از کم دوسری
آیت تو پورے طور پر ہی ابو بکر کی ایجاد ہے؟

مذکورہ بالا اقتباس میں اپنے جی سے..... افسانہ کو گھڑنے اور نمایاں کرنے میں
اس مستشرق کو یقیناً زحمت ہوئی ہوگی، مگر ہمارے لیے اس کی وضاحت نہایت آسان ہے۔
اس مسئلہ کی وضاحت سے مؤلف کے تمام قیاسات اور نتائج ہوائی ہو کر رہ جاتے ہیں۔

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنے انتقال سے پہلے ہی قیامت برپا ہونے کا یقین تھا تو
آپؐ نے پرسل، امیراٹ، اجتماعی معاملات اور شخصی قومی و بین الاقوامی تعلقات کی تنظیم سے
متعلق وسیع طور پر قانون سازی کیونکر فرمائی۔ مدینہ طیبہ میں، بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
اسلام کی آئندہ زندگی کا گہرا جائزہ اور اس کے بارے میں فکر مندی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ
آپؐ اسلام کے بقاء اور نمود و ارتقاء پر یقین رکھتے تھے، اور سنت الہی کے مطابق فنا و زوال سے
پہلے اپنی بصیرت کی وجہ سے مستقبل میں اس کے عروج و ارتقاء کو قطعی جانتے تھے۔

کا زانوفاہی کی طرح دور نبوت میں بھی مخالفین کا ایک گروہ موجود تھا، جو مخالفت کی آگ سے
ہر وقت شعلہ بہہ رہتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور قیامت نہیں آئی،
تو کا زانوفا کا فریب کارانہ جھوٹ انھیں یاد نہیں آیا نہ لاکھ وہ اعتراضات کے لئے ہر وقت مستعد
رہتے تھے، اور اپنی آتش غضب کو بھڑکانے کے لیے کسی بھی موقع کو کھدنا نہیں چاہتے تھے، حضرت
ابو بکرؓ نے قرآن میں کچھ ترمیم کی تھی، یا اس میں کچھ اضافہ کیا تھا، تو اس پر صحابہ کرام نے کیونکر خاموشی
سے (ترجمہ)۔ آپؐ کو بھی مرنا ہے، اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر قیامت کے دن تم مقدمات اپنے رب کے

سامنے پیش کر دے (اس دن علی فیصلہ ہو جائے گا)

اختیار کر لی اور کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کیا قرآن مجید میں ترمیم اور تحریف کی جرأت وہ شخص کر سکتا ہے،
جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا ہو۔ اور جس نے خود اپنے بارے میں یہ کہا ہو کہ

اُمی سماء تطلنی دأی اُرض
تقلنی ان قلت فی القرآن
بسا اُعی ۹

ذاتی رائے سے دخل دوں؟

مؤلف نے جن جیلوں کا ذکر کیا ہے کیا دور اول کے سب ہی مسلمان بالکل ہی سادہ لوح تھے،
کہ وہ ان کا شکار ہو گئے۔ کما زانوفا نے جو باتیں کہی ہیں، ان کے جواب میں کئی سوالات ابھر کر
سامنے آتے ہیں، اس کے بیان کردہ ادہام کی قلعی کھل جائے گی، اگر ہم اصل واقعات کو ایک
نظر دیکھ لیں، یہ نظریہ کس قدر مضحکہ خیز ہے کہ مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق دنیا میں انسانی زندگی
کا جلد ہی خاتمہ ہونے والا تھا، لیکن جب ان کی سمجھ میں یہ بات آگئی کہ زندگی جلد ختم ہونے والی
نہیں ہے تو انھوں نے قرآن کے جمع و تالیف کا کام شروع کر دیا۔ مؤلف نے جس آیت سے
استدلال کیا ہے، وہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جس کی تفسیر یہ ہے کہ ہم نے ان کو
جس دنیاوی عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ ہم ان پر آپؐ کی زندگی ہی میں بھیج دیا یا اس سے
پہلے ہی آپؐ کا انتقال ہو جائے آپؐ کو اس سے کچھ غرض نہیں، آپؐ کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ پیغام
پہنچا دیں اور دین کی امانت ان کے سپرد کر دیں، اور بس، ہم ان کے لئے کافی ہیں، ہم نے آپؐ
کا میانی اور نصرت کا وعدہ کر رکھا ہے، اس کو ہم پورا کریں گے، اس کی تاخیر چند مصلحتوں کی وجہ
سے ہو سکتی ہے جو اگرچہ نظروں سے اوجھل ہیں لیکن ہم ان کو جانتے ہیں اس لئے آپؐ تنگ دل نہ ہوں گے۔

۱۔ نظرات استشرافیہ فی الاسلام ۱۔ محمد غلاب ص ۹۹-۱۱۳ ۲۔ اس آیت کی تشریح کے لیے دیکھئے تفسیر ندوی

مولف نے ایک اور آیت میں "یقین" کے لفظ سے قیامت کو مراد لیا ہے، قرآن مجید

میں ہے۔

وَأَعْبُدْ سَابِقَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ
الْيَقِينُ راجح ۹۵۔
اور موت کے آنے تک اپنے رب کی
عبادت کر دو۔

اس نے جو معنی لکھے ہیں اس کی عربی زبان و لغت سے تردید ہوتی ہے، کسی مفسر نے بھی یہ معنی نہیں لکھے ہیں، اس لفظ سے مراد موت ہے حضرت عمرؓ، حسنؓ اور قتادہ سے یہی منقول ہے موت کو یقین اس لیے کہا گیا ہے، کہ وہ یقینی ہے، ہر متنفس کو اس سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر جاندار تک پہنچنے کے لیے رداں دواں ہے، اس لیے آیت قرآنی کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک زندگی ہے اللہ کی عبادت میں لگے رہو۔ اس میں کوتاہی نہ ہو۔

سورۃ آل عمران کی آیت رَوَّعَ مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولَ (۱۴)، اس وقت نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر پھیل گئی، اور یہ مشہور ہو گیا کہ آپ کا قتل ہو گیا ہے اس موقع پر منافقوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ اگر محمدؐ کا قتل ہو گیا ہو تو تم اپنے پہلے دین کی طرف واپس آ جاؤ، اس پر یہ کورۃ بالا آیت نازل ہوئی۔

آیت زمر (۱۲۹) مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ... کے معنی یہ ہیں کہ شرک کے علم برداروں نے دنیوی حرص و حسد کی وجہ سے اگرچہ واضح دلیلوں کی طرف توجہ نہیں کی، لیکن اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اس بات پر فکر مند نہ ہوں، کیونکہ آپ کا بھی انتقال ہو گا۔ اور ان پر بھی موت آئے گی، پھر قیامت کے دن سب کو یکجا کیا جائے گا، جہاں اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہو گی، اور وہ فیصلہ کرے گا۔ تب باطل کے درمیان حق کا چہرہ نمایاں ہو جائے گا۔ ان دونوں آیتوں سے کسی ترمیم یا صورت حال میں تبدیلی یا کسی نئے مفہوم کے اضافہ کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے

بے سرو پا اندیشوں اور بے بنیادانہ اڑوں کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ حضرت ابو بکرؓ نے ان دونوں آیتوں کو اپنی طرف سے شامل کر دیا ہے، قرآن مجید میں قیامت کی ہولناکیوں کا جو تذکرہ ہے اس میں قیامت کے روز پیش آنے والے واقعات کی ایسی منظر کشی کی گئی ہے، جس سے قرآن کے حنین اور اس کے معجزانہ اسلوب کی جلوہ گری ہوتی ہے، یہ اسلوب خاص طور پر کی سورتوں میں اختیار کیا گیا ہے، جن میں مشرکین کو آگاہی دی گئی ہے، اور سرکشوں کو اس دنیا سے ڈھکایا گیا ہے جو گمراہان ہی کے انتظار میں ہے، اور جس کو دیکھ کر غوت اور دہشت کی وجہ سے جو انوں پر بھی بڑھا پٹاری ہو جائے گا۔

يَوْمَ يُفِرُّ الْمُنَافِقُ مِنَ أَخِيهِ وَ
أُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَلَاتِهِ وَبَيْتِهِ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ
مَشَانُ يُغْنِيهِ (عبس ۳۲-۳۴)
جس دن (وہ مذکورہ) آدمی اپنے بھائی سے
اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور
اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھگے گا،
ان میں ہر شخص کو اپنا ہی کام ہو گا جو اس کو
درمیری طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔

قرآن کا ایک خاص اسلوب یہ ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں اس طرح گفتگو کرتا ہے، گویا کہ وہ گنہگار ہو، اور آخرت کی منظر کشی اس انداز میں کرتا ہے گویا وہ زمانہ حال کی چیز ہے، اور اس کے مناظر نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اس اسلوب بیان سے دل و دماغ پر نہایت ہی گہرا اثر پڑتا ہے۔ مثلاً درج ذیل آیتیں:-

وَسَيُؤْخَذُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ
زُجْجَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا كَانُوا فِيهَا
أَقْبَا بَہَا وَقَالَ لَهُمْ خُذْنَهَا
اور جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ گروہ
جاکر ہانکے جائیں گے یہاں تک کہ جب
دور رخ کے پاس پہنچیں گے تو اس وقت

اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ
عَلَيْكُمْ آيَاتِ سَبِّحْ تِلْكَ وَتَنَزَّلُ الْمَوَاقِفُ
لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا اَقَالُوا بَلٰى
وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ
عَلَى الْكَافِرِيْنَ۔
(الزمر - ۱۷)

اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے
اور ان سے دوزخ کے محافظ کہیں گے
کہ کیا تم لوگوں کے پاس تم ہی لوگوں
میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے، جو تم کو تمہارا
رب کی آیتیں پڑھ کر سنا کر تے تھے اور
تم کو اس دن کے پیش آنے سے ڈرایا
کرتے تھے کافر کہیں گے کہ ہاں لیکن عذاب کا

مذکورہ کافروں پر نازل ہوا ہے

قرآن دنیا و آخرت کو اس طرح پیش کرتا ہے گویا کہ وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، کبھی گفتگو کا انداز
اختیار کرتا ہے۔ تو کہیں بیان واقعہ کا۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعات پیش آتے جا رہے
ہیں، اور دونوں کی مناسبت سے موقع و محل کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے احکام جاری فرماتا جاتا ہے
قرآن میں ہر موقع کی مثالیں موجود ہیں جن کو استاد سید قطب کی کتاب مشاہد القیامہ فی القرآن میں
تفصیل سے دیکھا جاسکتا ہے۔

قرآن کے معجزانہ اسلوب، اس کی منظر نگاری اور واقعات کی سچی تصویریں جو فنی حسن اور
غیر معمولی اثر ہے، کا زانوفا اس کے ادراک سے عاجز ہے، قرآن میں ایک جگہ یہ کہا گیا ہے کہ
يُنْفِثُ يَسْرَ وَنَهُ بَعِيدٌ اَدْنٰى
فَسَبَّحُوا لِلَّهِ اَمَّا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا
يُسْأَلُ حُجُجٌ حَمِيْمًا يَبْصُرُ وَنُهُمُ

یہ لوگ اس دن کو دور سمجھتے ہیں اور
ہم اس کو فریب جانتے ہیں، وہ عذاب
اس دن آئے گا جب کہ آسمان تلچھٹ
کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ دھندلے ہو

يَوْمَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ
يَوْمَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ
وَفَصِّلَتِ السَّمَاءُ فَسُورُهَا
فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْفِثُ
(المعارج ۲-۱۴)

زنگین اون کی طرح ہو جائیں گے دن
کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا،
جب کہ وہ ایک دوسرے کو دکھا بھی
دیئے جائیں گے اس دن مجھم اس بات
کی تمنا کرے گا کہ اس دن کے عذاب سے
چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو بیوی کو بھائی
کو اور کنہ کو جن میں وہ رہتا تھا، اور تمام
اہل زمین کو اپنے قدیم میں دیرے پھرے

قدیم اس کو (عذاب سے) بچائے۔

کا زانوفا نے مذکورہ بالا آیتوں سے جو نتیجہ نکالا ہے وہ دراصل خود اس کی عقل کی پیداوار ہے،
اس کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کو اپنی بعثت سے وابستہ سمجھتے تھے
جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آثار قیامت کی بھی اپنی احادیث میں کثرت سے خبر دی
ہے، مثلاً ہمدی کا ظہور، دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد، یاجوج ماجوج کا خروج
دآبۃ الارض کا نکلنا، اور مغرب سے سورج کا طلوع وغیرہ، ان احادیث کے سرسری مطالعہ
ہی سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے بارے میں وہ خیال
نہیں تھا، جو کا زانوفا نے بیان کیا ہے، بلاشبہ کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ کا زانوفا اپنے حق میں
مضبوط دلیلین پیش نہیں کر سکا جس کی وجہ سے اسے مسلمان محققین کی حمایت حاصل نہیں ہوئی اس کے
بخلاف یہ حقیقت زیادہ واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اگرچہ قیامت اور جنت و
دوزخ کا زیادہ تذکرہ کیا ہے، لیکن مدینہ میں مسلمانوں کی حالت جب زیادہ مستحکم ہو گئی تو آپ نے عبادت

اور راستی کی حقیقت کو ظاہری آیات و معجزات کی روشنی میں تلاش نہیں کیا، ان کے لئے آپ کا سر تا پا وجود نفس و دعوت حق اور پیام اخلاص ہی معجزہ تھا۔ انھوں نے اس کو دیکھا اور اسی سے ایمان کی دولت پائی، مگر فردود فرعون اور ابولہب جو آتش خلیل طوفان نیل، قحط مکہ اور انشقاق قر کے معجزوں کے طالب تھے۔ پھر بھی ایمان کی دولت عطا سے محروم رہے۔ (سیرۃ النبی جلد سوم - ص ۵۵)

سید صاحب مزید واقعات کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ عہد نبوی میں جو لوگ ال نظر تھے وہ انہی علامات کا تلاش کرتے تھے، چنانچہ فرماتے ہیں۔

”نبی اسرائیل سے بڑھ کر عہد میں علامات الہی کا راز داں کوئی اور نہ تھا، سیکڑوں یہودی مشاکذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، امتحانات لئے، تجربات کئے مگر ان کا امتحان و تجربہ کیا تھا۔ یہ تھا کہ وہ آپ کے اخلاق کی آزمائش کرتے تھے، ان میں سے کسی نے اگر آپ سے خارق عادت معجزہ کا مطالبہ نہیں کیا کیونکہ انھیں معلوم تھا کہ یہ نمائش بظاہر اور لوگ بھی دکھا سکتے ہیں، اور یہ خوارق نبوت کی باطنی اور اندرونی علامات نہیں ہیں، آنے والے نبی کی باتیں اور صفیق توراۃ اور انجیل دونوں میں نہ کو تھیں لیکن ان میں سے کسی میں بھی حیرت خوارق ہونا اور ظاہری معجزات دکھانا اس کی صفت نہیں بتائی گئی تھی، بلکہ توراۃ میں اس کے اوصاف یہ بتائے گئے تھے کہ وہ قارآن سے طلوع ہوگا، دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آئے گا، اس کے ہاتھ میں آتش شریعت ہوگی۔ وہ غریبوں اور مسکینوں کا مددگار ہوگا اور ہر کاروں کو جنگی مرد کے مانند ہلاک کرے گا۔ وہ عبادت گزار اور خدا کے احکام کا مطیع ہوگا، محنت و قوم و عہد میں پیدا ہوگا، انجیل نے بتایا تھا کہ وہ تسلی کی روح ہوگا، وہ مسیح کی مکمل تعلیم کی تکمیل کرے گا، خدا کی زبان اس کے منہ میں ہوگی، سیکڑوں یہودیوں نے اس کی

آپ کی خدمت میں آئے اور انھوں نے آپ کی نبوت کا امتحان لیا مگر امتحان کے پرچہ میں مادی معجزات کا سوال شامل نہ تھا، بلکہ عام علمی اور مذہبی باتوں کی نسبت استفادہ تھا۔ قرآن مجید میں اہل کتاب کے متعدد اعتراضات اور سوالات مذکور ہیں، مگر ان میں سے ایک میں بھی یہ نہیں کہ ہم کو اپنی نبوت کی صداقت کے ثبوت میں کوئی خارق عادت تماشہ دکھاؤ بلکہ وہی سوالات کرتے تھے جن کو پیغمبر کے علم و عمل یا تعلیم و تزکیہ سے تعلق تھا۔

(سیرۃ النبی جلد سوم صفحہ ۲۲۲ تا ۲۲۴)

مصنف سیرت نے قیصر روم اور ایوسفیان کا مکالمہ نقل کر کے دکھایا ہے کہ قیصر کے نام سوالات صرف پیغمبر کے حقیقی آثار و علامات سے متعلق تھے، ان میں سے ایک سوال بھی ایسا نہ تھا جس میں یہ مذکور ہو کہ یہ کہہ کا مدعی نبوت کوئی معجزہ بھی پیش کرتا ہے، حالانکہ اگر نبوت کی حقیقی علامت خوارق عادت ہوتے تو سب سے پہلے عیسائی قیصر کو ہی سوال پوچھنا چاہئے تھا۔

بخاشی کے دربار میں حضرت جعفر کی تقریر کا حوالہ دیکھتا ہے کہ اس میں آپ کی مقدس تعلیم و ہدایت کا تذکرہ ہے، مگر آپ کے خوارق عادت کا کوئی تذکرہ نہیں۔

کیا ان واقعات اور مثالوں سے ثابت نہیں ہوتا کہ معنوی معجزات زیادہ اہم ہیں، مگر مولانا بدر عالم کو اس سے مغالطہ ہو گیا کہ سید صاحب نے حسی و ظاہری معجزات کی اس طرح اہمیت کم کر دی ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے، سید صاحب کا اصل مقصد نبوت کے اصلی آثار و علامات کی اہمیت دکھانا ہے، اس کو جس مدلل انداز میں واقعات اور مثالوں کے ذریعہ انھوں نے ثابت کیا ہے۔ اس کو غلط قرار دینے کی طرف مولانا بدر عالم کی توجہ نہیں گئی، لیکن انھوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ معنوی معجزات کی اہمیت بڑھادینے سے ظاہری معجزات کی اہمیت کم ہو گئی، معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے سیرت کا بغور مطالعہ نہیں کیا اور نہ سید صاحب نے ظاہری اور حسی معجزات کی اہمیت پوری طرح تسلیم کی

چند اقتباسات ملاحظہ ہوں، ان سے ظاہر ہوگا کہ گوید صاحب نے معنوی آثار و علامات کو اہم قرار دیا ہے، مگر حسی معجزات کی نہ جرح کھو کھلی کی ہے۔ اور نہ انھیں غیر اہم قرار دیکر اعجاز کو خالی بتایا ہے، اور نہ ان کے انکار و تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں، حسی اور مادی معجزات کی اہمیت ظاہر کرتے ہوئے سید صاحب رقمطراز ہیں۔

انبیاء و رسل اپنے اپنے وقت میں مبعوث ہو کر قوموں کو دعوت دیتے ہیں، قومیں ان کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہیں، منکرین ہلاک اور مومنین کامیاب ہوتے ہیں، اس روحانی جہاد میں انبیاء و رسل سے ہمارے علم و دانش سے بالاتر اعمال صادر ہوتے ہیں، اور ان سے عجیب عجیب خوارق ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ (حصہ ۱، نبوت کی روح اعظم اذن الہی سے سارے علم جسمانی پر حکمراں ہو جاتی ہے، اور روحانی دنیا کے سنن و اصول عالم جسمانی کے قوانین پر غالب آجاتے ہیں، اس لئے وہ چشم زدن میں فرش زمین سے عرش بریں تک رُوح کر جاتی ہیں، سمندر اس کی ضرب سے تھم جاتا ہے۔ چاند اس کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی دی ہوئی چند خشک زمینیں ایک عالم کو سرگردی میں۔

اس کی انگلیوں سے پانی کی نہریں بہتی ہیں۔ اس کے نفس پاک سے بیمار تندرست ہو جاتے ہیں، اور مردے جی اٹھتے ہیں، وہ تنہا مٹھی بھر خاک سے پوری فوج کو تہہ و بالا کر دیتا ہے۔ کوہ و صحرا، بحر و بر، جاندار و بے جان، اس کے آگے سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ (حصہ ۱)

سید صاحب کے نزدیک حقیقت شناس مومنین صادقین کے لیے اگرچہ مادی معجزہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور معاندین معجزہ طلب کرنے کے باوجود بھی ایمان کی دولت سے محروم رہتے ہیں تاہم قدرت الہی آخری حجت کے طور پر ان کے سامنے معجزات اور خوارق عادات بھی پیش کر دیتی ہے، علاوہ ازیں ان دونوں کے درمیان ایک اور طبقہ بھی ہوتا ہے جس کے لیے معجزات

دخوارق کی ضرورت و اہمیت مسلم ہے مصنف سیرت لکھتے ہیں۔

”جو لوگ احساس حقیقت میں فروغ پزیر ہوتے ہیں، ان کو اس سے انبی کے معجزانہ پیام و دعوت سے تسکین نہیں ہوتی اور وہ مادی اور محسوس نشانیوں کے طلب گار ہوتے ہیں۔ جو بالآخر ان کو دی جاتی ہیں“ (حصہ ۱، ایک درمیانی طبقہ بھی دنیا میں موجود رہا جو جس کی بصیرت کے آئینہ پر غفلت رنگ کی کچھ چھبھائیاں پڑی ہوئی ہیں جب حقیقت کا آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور اس کی معجزانہ کرنیں ان آئینوں پر پڑتی ہیں تو وہ چمک اٹھتے ہیں، اور انساب بنو ہشرون و موسیٰ (صفحہ ۳۰) پکار اٹھتے ہیں۔ فرعون کے ساحروں نے حضرت موسیٰ کے معجزہ کو دیکھا تو موسیٰ دہارون کے خدا کے آگے سجدہ میں گر پڑے، انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح و دم کی پیشین گوئی پوری ہوئی، تو قریش کے نیک طبع لوگوں کی چشم باطن کھل گئی۔ اور حقیقت کا پیکر ان کے سامنے جلوہ نما ہو گیا۔ یہی طبقہ ہے جس کو معجزات کی ظاہری نشانیوں سے بقدر استعداد حصہ پہنچتا ہے“ (حصہ ۱)

مادی اور حسی معجزات کی اہمیت سید صاحب کے نزدیک اس لحاظ سے بھی ہے کہ

”اس کے علاوہ معجزات کا بڑا حصہ مومنین و متبعین حقیقی کے لیے غیر منتظر اور غیر متوقع حالات کا رہنا ہوتا ہے، مومنین صادقین کو مشکلات کے عالم اور اضطراب کی گھڑیوں میں ان کے ذریعہ سے تسکین دی جاتی ہے، اور رسوخ ایمان اور ثبات قدم مرحمت ہوتا ہے، ان کی بے سرو سامانیوں اور بے نوائیوں کی مکافات کی جاتی ہے اور اس سے ان کی دولت ایمانی کا سرمایہ قوی کرتا ہے“ (حصہ ۱)

”اپنی مقدس فریض ادا کرنے میں اگرچہ کبھی کبھی انبیاء علیہم السلام کو مادی آلات سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ لیکن وہ لوگ اکثر اپنی روحانی طاقت سے اس مقصد میں کامیاب

ہوتے رہے ہیں (ص ۱)

معنوی معجزات کی اہمیت بیان کرتے ہوئے وہ ظاہری ہی معجزات کی اہمیت بھی بیان کرتے ہیں۔ اور انھیں انبیاء کے سوانح کا حصہ ثابت کرتے ہیں۔

لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ انبیاء ظاہری آیات اور مادی نشانات سے خالی ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کی سیرتیں بیک زبان اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ باطنی آپوں کے ساتھ ان کو ظاہری حصہ بھی ملتا ہے، قرآن مجید نے اکثر انبیاء کے سوانح و واقعات کے ضمن میں ان کے ظاہری آثار و دلائل کو بھی تفصیل بیان کیا ہے (ص ۲۳۲) ایک اور بحث کے ضمن میں سید صاحب ارشاد فرماتے ہیں۔

”انبیاء کے بعض معجزات کا اثر صرف علم و یقین پر پڑتا ہے، ان سے کوئی عملی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، ہاتھ کا چمک اٹھنا، عصا کا سانپ بن جانا، چاند کا شق ہو جانا اگرچہ نہایت عظیم الشان معجزے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ صرف اس قدر ہے کہ ایک گروہ ایمان لایا، اور دوسرے نے انکار کیا۔ لیکن انبیاء کے بہت سے معجزات ایسے ہوتے ہیں جن سے نہایت عظیم الشان عملی نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلاً عصا کے سانپ بن جانے سے بنو اسرائیل کو کوئی عملی فائدہ نہ پہنچ سکا، لیکن اس کے ذریعہ سے پانی کا جو چشمہ ابلا وہ ان کے لئے حیات بخش ثابت ہوا، پہلی قسم کے معجزات کو قرآن میں حجت، برہان اور سلطان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا جو کہ ان سے علم و یقین کو ترقی ہوتی ہے، اور دوسری قسم کے معجزات کو اس نے تائید اور نصر الہی کہا ہے، پہلی قسم کے معجزات طلب اور سوال کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن تائید اور نصر الہی اس کی پابند نہیں ہوتی۔“

آغاز نبوت میں چونکہ انبیاء صرف عقائد کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور کفار کی طرف سے

ہوتے ہیں۔ اور مادی آلات کے استعمال میں بھی ان کے جسمانی دست و بازو سے زیادہ ان کے روحانی دست و بازو کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات زندگی میں ان دلائل و آیات کو نہایت اہمیت دی ہے۔ (صفحہ ۸) آپ کے اخلاق و عادات معجزہ تھے۔ آپ کی شریعت معجزہ تھی، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا تھا، ان کے علاوہ آپ کی روحانی طاقت نے جسم و روح دونوں کی کائنات میں بہت کچھ اڑ ڈالا، اس نے کبھی طوفانی کے سایہ میں آپ کے لیے بستر لگایا، کبھی سدرۃ المنتہی کے حد و دین رفرف کی سواری کھڑکی کی کبھی ماکذب الفواد کے نور سے قلب مبارک کو منور کیا، اور کبھی مازغ البصر کے سرمہ سے آپ کی آنکھوں کو روشن کیا، کبھی نزول رحمت الہی کے لیے آسمان کے دروازے کھولے، کبھی رادی حق کے پیاموں کے لیے زمین کی تہ سے پانی کے چشمے ہائے کبھی سنگ خارا کے شراروں کی روشنی میں قیصر و کسریٰ کے خزانے دکھائے، کبھی انبیاء سابقین علیہم السلام کی زبان الہام سے اپنی کامیابی کے نغمہ ہائے بشارت سنائے۔ اور آئندہ دنیا کے واقعات غیب بتا کر ہر دہان عالم کو منزل حقیقت کے نشان دکھائے۔ (ص ۵) جناد کے میدان میں آپ کو جو فتوحات عظیمہ حاصل ہوئیں۔ ان میں انسانوں کے لشکر اور سپاہیوں کے تیغ و خنجر سے زیادہ فرشتوں کے پرے دعاؤں کے تیر، توکل علی اللہ کے سپر، اعتماد علی الحق کی توفیق کام کرتی نظر آتی تھی، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا فرض اسلام کی اشاعت ہے، اور دئے انور نے۔ نگاہ کیمیا اثر نے، تقریر و لہجہ نے اخلاق و عبادت نے آیات و دلائل جن کو بہت سے لوگوں کو مشرف بہ اسلام کیا ہے، غرض آپ کی پیغمبرانہ زندگی کے ہر منظر میں یہ برہان آیات، یہ معجزات، اسباب ظاہری کے پہلو پہ پہلو اسباب حقیقی جن کو رد نہ

شق فرماتھا جس کے بعد آیات ہلاکت کا آغاز ہونے والا تھا، احادیث میں ہے کہ کفار مکہ
آپ سے معجزہ کے طالب تھے تو آپ نے ان کو شق قرآن کا معجزہ دکھایا، چاند دو ٹکڑے
ہو کر نظر آیا۔ (سیرۃ النبی جلد سوم، ص ۲۹۵)

اد پر کے اقتباس کو ملاحظہ کرنے کے بعد ناظرین خود فیصلہ کریں کہ کیا معترض نے جو یہ اعتراض
کیا ہے کہ سید صاحب نے معجزے کی اہمیت گرائی اور اس کی جڑ کو کھلی اور انجیل کا انکار کیا جو
وہ کس حد تک صحیح ہے۔

سیرۃ النبی اور معجزات کی تفصیل | مولانا بدر عالم صاحب کا خیال ہے کہ سیرۃ النبی میں معجزات کی تعداد
کم سے کم بتائی گئی ہے لکھتے ہیں:-

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے ذوق نہ رکھنے والے اصحاب
پر یہ عدد ایک ہزار سے تین ہزار تک بھی گرا رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے معجزات
میں صرف آپ کے اخلاق و شمائل ہی کا ایک باب نظر آئے۔ اور دوسرے عجائبات
جو ہر نبی کی زندگی میں ثابت ہوتے ہیں وہ یہاں سے قلمزد کردے جائیں ورنہ کم از کم
ان کو پھینکنا ضرور کر دیا جائے انا للہ (ترجمان السنہ، جلد چہارم، ص ۶۰) افسوس

ہے کہ آج مذکورہ بالا عدد بھی ہماری نظروں میں کھٹکتا ہے۔ اور خرق عادت کا تو سر
پر اس طرح سوار ہے کہ مستند سے مستند معجزات میں بھی ہمارا قلم کتر بیونت کی مقراض لگا
بغیر نہیں رکھتا۔ (ص ۶۰) معجزات کی تعداد دشمار پر حیرت کرنے والوں نے ایک طرف

تو معجزات کا مفہوم ہی اپنے ذہنوں میں بہت محدود قرار دے لیا ہے، دوسری طرف
اکثر اخبار غیب کو اس فہرست سے عمداً یا سہواً خارج سمجھ لیا ہے۔ (ص ۶۱)

معجزات کو محدود اور ان کی تعداد کو کم کرنے کا اعتراض سید صاحب کی ان تحریروں کی وجہ سے

ان ہی عقائد کا انکار کیا جاتا ہے، اور ان ہی کے اثبات پر دلیں طلب کی جاتی ہیں لے
اول اول انبیاء سے اسی قسم کے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، جن کا اثر صرف علم و یقین پر
پڑ سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اسی قسم کے دو معجزے دیکر
فرعون کے پاس بھیجا اور اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کو معجزہ شق القمر
دکھایا، لیکن اس کے بعد انبیاء کی تعلیم و ہدایت سے مومنین مخلصین کا ایک گروہ پیدا ہوا جاتا
ہے جو عموماً مفلوک الحال خانہ بدوش، بے سر و سامان اور بے یار و مددگار ہوتا ہے، یہ گروہ
اگرچہ صفائے باطن، خلوص نیت اور شدت ایمان کی بنا پر کسی معجزہ کا خواستگار نہیں ہوتا۔
تاہم تاہم اللہ تعالیٰ خود اس کی طلب گار ہوتی ہے۔ اور ہر موقع پر اس کی حفاظت و حمایت کرتی
ہے، یہی وجہ ہے کہ تائیدات الہیہ کا ظہور اکثر بغیر طلب و سوال کے ہوتا ہے، مسلمانوں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معجزہ کا سوال نہیں کیا لیکن آپ سے اکثر
معجزات کا ظہور ان ہی کے درمیان ہوا، بالخصوص غزوات میں اکثر تائید الہی نے مسلمانوں کی
کی ہے غزوہ بدر و خین میں فرشتوں کا آسمان سے نازل ہونا، تھوڑے سے زور و راہ کا تمام
فوج کے لیے کافی ہونا، آپ کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا، یہ اور اس قسم کے بہت سے
معجزات، غزوات ہی کے زمانہ میں آپ سے ظہور پذیر ہوئے۔ اور ان سے تمام مسلمانوں
نے ایسی حالت میں فائدہ اٹھا لیا۔ جب کہ تمام دنیوی اسباب و وسائل منقطع ہو چکے تھے۔

(سیرۃ النبی جلد ۳، ص ۲۹۶)

غرض سید صاحب کے نزدیک مادی نشانات کی اہمیت مسلم ہے۔ اور وہ ان کے بارے میں
کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ تھے معجزہ شق القمر کے بارے میں فرماتے ہیں:-

۱۔ ہدایت کی ان نشانیوں میں کفار مکہ کے لئے سب سے آخری اور فیصلہ کن نشان

عائد کیا گیا ہے۔

”کتب دلائل کے ان مصنفین کا مقصد معجزات کی صحیح روایات کو یکجا کرنا نہیں بلکہ کثرت سے عجیب و غریب واقعات کا مواد فراہم کرنا تھا۔ تاکہ خاتم المرسلین کو فضا و مناقب کے ابواب میں معتد بہ اضافہ ہو سکے۔ (سیرۃ النبی جلد سوم ص ۲۱) یا یوں کہو کہ عشق نبویؐ نے فضائل و مناقب کی کثرت کے شوق میں ہر قسم کی روایتوں کے قبول کرنے پر ان کو آمادہ کر دیا۔“ (ص ۲۲) مسلمانوں کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں۔ آپؐ کا ل ترین شریعت کے مبعوث ہوئے ہیں، آپؐ تمام محاسن کے چات ہیں، یہ اعتقاد بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو لوگوں نے غلط طور پر دوست دیدی اور انبیاء سابقین کے تمام معجزات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیا اور اس اعتقاد کی بدولت تمام مسلمانوں میں پھیل گئے یہی تھی اور ابو نعیم نے دلائل میں اور سیوطی نے خصائص میں علامیہ دوسرے انبیاء کے معجزات کے مقابل میں ان ہی کے مثل آپؐ کے معجزات بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے ہیں۔ اور ثابت کرنا چاہا ہے کہ جس طرح آپؐ کی تعلیم تمام انبیاء کی تعلیمات کا عطر، خلاصہ اور مجموعہ ہے۔ اسی طرح آپؐ کے معجزات بھی تمام دیگر انبیاء کے معجزات کا مجموعہ ہے، اور جو کچھ عام انبیاء سے متفرق طور پر صادر ہوا وہ تمام کا تمام مجموعاً آپؐ سے صادر ہوا، ظاہر ہے کہ اس مماثلت اور مقابلہ کے لئے تواتر صحیح روایتیں دستیاب نہیں ہو سکتیں۔ اس لیے لوگوں نے ان ہی ضعیف اور موضوع روایتوں کے دامن میں پناہ لی کہیں شاعرانہ تخیل کی بند پر دازی اور نکتہ آفرینی سے کام لیا۔ (سیرۃ النبی جلد سوم صفحہ ۳۰، ۳۱، ۳۲)

سید صاحب دوسرے انبیاء کے معجزات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی

مماثلت و مقابلہ کی متعدد مثالیں پیش کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں۔

”قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ انبیاء کے گذشتہ صحیفوں میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی پیشین گوئیاں ہیں، اور ان کے مطابق یہود و نصاریٰ

کو ایک آنے والے پیغمبر کا انتظار تھا، اس واقعہ کو دروغ و غلو راویوں نے یہاں تک وسعت

دی کہ یہودیوں کو دن، تاریخ، سال، وقت اور مقام سب کچھ معلوم تھا، چنانچہ وہ اوت

نبویؐ سے قبل علمائے یہود ان سب کا پتہ بتایا کرتے تھے۔ اور عیسائی راہبوں کو تو ایک

ایک خط و خال معلوم تھا۔ بلکہ پرانے گھرانوں اور دیروں اور کنیسوں میں ایسی مخفی کتابیں

موجود تھیں جن میں آپؐ کا تمام حلیہ لکھا تھا۔ اور اگلے لوگ ان کو بہت چھپا چھپا کر رکھتے

تھے بلکہ بعض دیروں میں تو آپؐ کی تصویر تک موجود تھی، اور اہل دیار میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض پیشین گوئیاں حقیقت میں موجود تھیں۔ اور وہ آج بھی

ہیں، لیکن وہ استعارات و کنایات اور نخل عبارتوں میں ہیں۔ ان کو ضعیف و موضوع

روایتوں میں صاف صاف آپؐ کے نام و مقام کی تخصیص و تعیین کے ساتھ پھیلا دیا گیا۔“ (ص ۳۰، ۳۱)

سید صاحب نے تکثیر معجزات کے اسباب بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”بعض واقعات ایسے ہیں جن کو کسی حیثیت سے معجزہ نہیں کہا جاسکتا، لیکن تکثیر معجزات

کے شوق میں ذرا سا بھی کسی بات میں انحراف ہو، ان کو نظر آیا تو اس کو مستحق معجزہ بنالیا، مثلاً

حضرت عائشہؓ سے ایک روایت ہے اور وہ سند امام احمد بن حنبل میں بھی مذکور ہے کہ

آپؐ کے گھر میں کوئی پاؤں جاؤر تھا، جب آپؐ اندر تشریف لاتے تو وہ نہایت سکون و اطمینان

کے ساتھ ایک جگہ بیٹھا رہتا تھا، جب آپؐ باہر چلے جاتے تو وہ ادھر ادھر دوڑنے لگتا تھا۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حیوانات کو بھی آپؐ کی جلالت و قدر اور حفظ مراتب کا پاس تھا۔

اور آپ کی عظمت و شان سے واقف تھے، لیکن درحقیقت یہ کوئی معجزہ نہیں، بلکہ عام لوگوں سے بھی بعض جانور اسی طرح مل جاتے ہیں۔ (صفحہ ۳۵۷)

حضرت سید صاحب نے اس طرح کی اور مثالیں تحریر کرنے کے بعد معجزات کی تعدد و بڑھانے کی ایک وجہ بھی لکھی ہے۔

”معجزات کی تعدد و بڑھانے کے شوق میں کتب دلائل کے مصنفین نے یہ بھی کیا ہے کہ ایک ہی واقعہ کی روایت میں اگر مختلف سلسلہ سند کے راویوں میں باہم موقع، مقام یا کسی اور بات میں ذرا سا بھی اختلاف نظر آیا تو اس کو چند واقعہ قرار دیدیا۔ مثلاً ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک اونٹ جو دیوانہ ہو گیا تھا، یا بگڑ گیا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس گئے تو اس نے مطیعانہ سر ڈال دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب جانور آپ کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو ہم کو انسان ہو کر تو ضرور آپ کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا: اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنا روا رکھتا تو مجھ ہی کو کہتا کہ وہ شہر کو سجدہ کرے۔“ یہ ایک ہی واقعہ ہے جو ذرا ذرا سے اختلاف بیان کی بنا پر چودہ پندرہ واقعہ بن گیا ہے۔ (جلد سوم صفحہ ۳۵۷)

سید صاحب کی ان ہی تحریروں کی وجہ سے مولانا بدر عالم صاحب نے ان پر یہ اعتراض کیا ہے کہ انھوں نے معجزات کی تعدد کم کر دی ہے۔ لیکن سید صاحب نے معجزات کی کثرت پر نہایت قوی دلائل سے جو اعتراضات کئے ہیں، مولانا نے ان کی کوئی تردید نہیں فرمائی ان کو تو بتانا ہی چاہئے تھا کہ یہ اعتراضات صحیح ہیں یا غلط۔

معجزات کی کثرت پر اعتراضات سے یہ نتیجہ نکالنا کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ سیرت کے مصنف پر خرق عادات کا ہوا سوار ہے۔ اس لئے مستند سے مستند معجزات میں بھی ان کا قلم

کثرت بیوت کی مقررہ نگائے بغیر نہیں رہا۔ اور انھوں نے معجزات کی تعدد و محدود اور قلیل کر دی۔ خوارق و معجزات کے باب میں سیرۃ النبی کا جو موقف و نظریہ پہلے تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ سید صاحب پر نہ خرق عادات کا ہوا سوار تھا۔ اور نہ انھوں نے مستند روایات سے ثابت معجزات کا انکار کیا ہے، ان کا سارا اعتراض ضعیف و موضوع و پایا میں مذکور معجزات پر ہے۔ اگر معترض کے طعن و طنز کو نظر انداز کر کے دیکھا جائے، تو ان اعتراضات کا حاصل صرف یہ نکلتا ہے کہ

(الف) معجزات کو صرف اخلاق و شمائل تک محدود کر دیا ہے۔

(ب) آپ کی زندگی کے عجائبات کو قلم زد کر دیا ہے۔

(س) اخبار غیب کو معجزات کی فہرست سے عدا کیا سہو خارج کر دیا ہے۔

مگر ان میں سے کوئی بات بھی درست نہیں ہے، سید صاحب معجزات و خوارق کو تسلیم کرتے

تھے اس لئے اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انھوں نے ان کو اخلاق و شمائل تک محدود کر دیا ہے اور اس کی تفصیل گزرت چکی ہے۔ اگر ناظرین کے ذوق پر بار نہ ہو تو وہ سید صاحب کے ان الفاظ کو پھر پڑھنے کی زحمت گوارا کریں۔

”اس روحانی جہاد میں انبیاء و رسل سے ہمارے علم و دانش سے بالاتر اعمال

صادر ہوتے ہیں اور ان سے عجیب عجیب خوارق ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ (سیرۃ النبی ص ۳۵۷)

”وہ وہ کچھ دیکھتے تھے، جو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ وہ کچھ سنتے تھے، جو ہم نہیں سن سکتے“

وہ وہ کچھ جانتے تھے، جو ہم نہیں جان سکتے۔ اور ان سے وہ اعمال بھی صادر ہوتے تھے۔

جو کسی اور سے نہیں ہو سکتے۔“ (صفحہ ۳۵۷) لیکن جو لوگ احساس حقیقت میں فرد تر

ہوتے ہیں، ان کو اس سے تسکین نہیں ہوتی اور وہ ملائی اور محسوس نشانیوں کے طلبکار

ہوتے ہیں۔ جو بالآخر ان کو دیکھا جائیگا۔ قرآن مجید نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات زندگی میں ان دلائل و آیات کو نہایت اہمیت دی ہے۔ (ص ۱۹۲) اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ان تمام معجزات کا مجموعہ بنا دیا جو علی قدر مراتب ہر طبقہ ہر فرقہ اور ہر گروہ کے لیے ضروری تھے۔ آپ کے اخلاق و عادات معجزہ تھے۔ آپ کی شریعت معجزہ تھی۔ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے علاوہ آپ کی روحانی طاقت نے جسم و روح دونوں کی کائنات میں بہت کچھ اثر ڈالا، اس نے کبھی طوبیٰ کے سایہ میں آپ کے لیے بزرگ یا کبھی سدرۃ المنتہی کے حدود میں رفرف کی سواری کھڑی کی۔ کبھی ماکذب النفوس کے نور سے قلب مبارک کو منور کیا، کبھی مازع البصر کے سرمہ سے آپ کی آنکھوں کو روشن کیا، کبھی نزول رحمت کے لئے آسمان کے دروازے کھولے کبھی وادی حق کے پیاسوں کے لیے زمین کی تہ پانی کے چشمے ابائے کبھی سنگ خارہ کے شراروں کی روشنی میں قیصر و کسریٰ کے خزانے دکھائے۔ کبھی انبیائے سابقین علیہم السلام کی زبانِ الہام سے اپنی کامیابی کے نغمہ ہائے بشارت سنائے۔ اور آئندہ دنیائے واقعات غیب بتا کر رہروانِ عالم کو منزل حقیقت کے نشان دکھائے۔ (ص ۱۹۳)

تمام انبیائے کرام کی سیرتیں بیک زبان اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ باطنی آیتوں کے ساتھ ان کو ظاہری حصہ بھی ملتا ہے، قرآن مجید نے اکثر انبیاء کے سوانح و واقعات کے ضمن میں ان کے ظاہری آثار و دلائل کو بھی تفصیل بیان کیا ہے۔ (ص ۱۹۴)

یہ اور اسی قسم کے دوسرے اقتباسات اور گزریچے ہیں جن سے نہایت قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ سیرۃ النبی کے مصنف کے نزدیک حسی معجزات کی بھی اہمیت ہے، اور انھوں نے آپ کے معجزات کو صرف اخلاق و شائے تک محدود نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو سمجھے۔ مگر اس کے سمجھنے سے حقائق

نہیں بدل سکتے۔

عجائبات کو قلمزد کرنے کی بات بھی صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن و احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ سیرۃ النبی میں مذکور ہیں کیا وہ عجائب سے خالی ہیں۔ اگر نہیں خالی ہیں تو یہ کہنا کہاں تک درست ہو گا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عجائب کو قلمزد کر دیا گیا ہے، ناظرین اس موقع پر سیرۃ النبی جلد سوم کے مباحث و مندرجات پر ایک نظر ڈالیں تو ان کو خود اندازہ ہو گا کہ یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ اس مقصد سے ہم اس کے مشمولات کا یہاں مختصر جائزہ پیش کرتے ہیں۔ سیرت میں آیات و دلائل نبوی کی تفصیل کے زیر عنوان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مافوق فہم بشری سوانح و واقعات کی تفصیل قلمبند کی گئی ہے جو دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصہ میں نبوت کے لوازم و خصائص کا ذکر ہے۔ اور اس میں مندرجہ ذیل امور کا تذکرہ ہے، وحی، نزول ملائکہ، آپ کی خدمت میں حضرت جبریل و میکائیل اور دوسرے فرشتوں کا آنا، عالم رویا (اس میں پہلے آپ کے رویائے تشبیہ کا مفصل ذکر ہے۔ پھر مشاہدات و مسموعات کے زیر عنوان، عالم بیداری، امر یا مہراج اور عشق صدر یا شرح صدر کے زیر عنوان جو کچھ لکھا گیا ہے کیا وہ عجائبات سے خالی ہے؟ اگر نہیں تو پھر یہ اعتراض کیسے درست ہو سکتا ہے کہ سیرۃ النبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجائبات کو قلمزد کر دیا گیا ہے۔

خصائص و لوازم نبوت کے بعد قرآن مجید میں مذکور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل و معجزات کو ان تین حصوں میں بیان کیا ہے، (۱) کفار کی ہدایت و دعوت اور مسلمانوں کی مزید ایمانی تسلی کے لیے معجزانہ نشانیاں (۲) مصیبتوں کی گھڑیوں میں تائیدات غیبی کا ظہور، (۳) وہ پیشین گوئیاں جن کا لفظ لفظ صداقت کے معیار پر صحیح اترتا۔

مصنف سیرت نے سب سے پہلے معجزہ قرآن کا ذکر کیا ہے۔ اس میں قرآن کے اعجاز کا ذکر جس طرز پر کیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ نہ تو وہ خرق عادت کی تردید کرتے ہیں۔ اور نہ انھوں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عجائب کو قلمزد کرنا پسند کیا ہے۔ اس میں آپ کی امیت، آپ کی صفات و عصمت اور دشمنوں کے مقابلہ میں آپ کی منجانب اللہ نگہبانی و نگرانی، سیدہ ابن رآپ کے پاس جنوں کے آنے اور مشرف بہ اسلام ہونے، شق قر اور آخر میں غلبہ روم کی پیشین گوئی کا ذکر ہے۔ یہ سارے مباحث عجائب و خوارق کا مجموعہ ہیں جن کو سید صاحب نے قلم بند کیا ہے۔ پھر مولانا بدر عالم صاحب نے یہ کچھ اعتراض کر دیا کہ انھوں نے عجائب کو قلمزد کر دیا ہے۔

اس کے بعد قرآن مجید میں مذکور ان عجائب کا تذکرہ ہے۔ طیر الابیہ کی نشانی، شہب ثاقب کی کثرت، شرح صدر، مکہ سے بیت المقدس تک ایک شب میں سفر، قریش پر قحط سالی کا عذاب، موقع ہجرت کی نشانیاں، خواب میں کفار کا کم دیکھنا، مسلمانوں کا کافروں کی نظریں اور کافروں کا مسلمانوں کی نظریں کم کر کے دکھانا، پھر کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کا دو ناظر آنا، فرشتوں کی آمد، میدان جنگ میں پانی برسانا، لڑائیوں میں مینہ کا طاری ہونا، کنکری پھینکنا، غزوہ بدر میں دو میں سے ایک کا وعدہ، غزوہ احزاب کی خبر، غزوہ احزاب میں آمدھی، غزوہ حنین میں نصرت، غیب پر اطلاع، نبوت صیر کی سازش، ہاجرین حبش کو بشارت، ہجرت کے بعد قریش کو ہمت نہ ملنے کی بدینہ میں بڑے بڑے مصائب کا سامنا کرنا، دینی و دنیاوی شہنشاہی کا وعدہ، قبائل عرب کو شکست ہوگی، قریش کی شکست اور بربادی کے وعدے، فتح کی پیشین گوئیاں، خیبر اور حنین کی پیشین گوئی، یہود کو اعلان روم کی قوت ٹوٹ جائیگی، خلفائے راشدین کے زمانہ کی لڑائیاں، وفات نبوی کی پیشین گوئی۔

ان میں سے کوئی بحث ایسا نہیں ہے، جو عجائب و خوارق سے خالی ہو مگر اس کے بعد بھی سیرۃ النبی کی اس جلد پر اعتراض ہے کہ اس میں عجائب کو قلمزد کر دیا گیا ہے۔

معجز اور معجزہ خوارق سے ثابت جو آیات و دلائل نبوی سیرۃ النبی کی اس جلد میں تحریر ہیں ان کی فہرست بھی ملاحظہ کیجئے اور بتائیے کہ کیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجائب قلم انداز کیے گئے ہیں؟

سیرت کے اس حصہ میں مختلف ذیلی عنوانات قائم کر کے آپ کی زندگی کے متعدد و عجائب بیان کیے گئے ہیں، پہلے عنوان "علامات نبوت قبل بعثت" کے تحت ان امور کا ذکر ہے۔

حضرت آمنہ کا خواب، ولادت نبوی کی پیشین گوئیاں یہود و نصاریٰ میں، آنجنابوں میں غیبی آواز، شق صدر، مبارک قدم ہونا، بے ستری میں آپ کا خشکی کر گرنا، مینہ طاری ہونا، حد اسے غیب پتھروں سے سلام کی آواز، خواب میں فرشتوں کی آمد۔

"اسٹیا میں اثر" کے عنوان سے یہ خوارق بیان ہوئے ہیں۔

ستون کا رونا، منبر کا چلنا، چٹان کا پارہ پارہ ہونا، درختوں اور پہاڑوں سے سلام آنا، پہاڑ کا چلنا، آپ کے اشارے سے جنوں کا گر جانا، کھانوں سے تسبیح کی آواز، زمین کا ایک مرتبہ توجہوں دکرنا، درختوں کا چلنا، خوشہ خرما کا چلنا، درخت کا چلنا اور اس سے آواز آنا، بے دودھ کی کبری کا دودھ دینا، سست گھوڑے کا تیز رفتار ہو جانا، اندھیرے میں روشنی ہونا، جانور کا سجدہ کرنا، جانور کا آپ کے مرتبہ کو پہچاننا، حافظ بڑھ جانا۔

"شفائے امراض" کے زیر عنوان یہ معجزات درج ہیں۔

حضرت علی کی آنکھوں کا اچھا ہونا، ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا درست ہو جانا، تلوار کے زخم کا اچھا ہونا، اندھے کا اچھا ہونا، بلا دور ہونا، گونگے کا بولنا، مرض نسیان کا دور ہونا، بیمار کا تندرست ہونا، ایک جلے ہوئے بچے کا اچھا ہونا، جنوں کا دور ہونا۔

"استجاب دعا میں ان معجزات و خوارق کا تذکرہ ہے۔

قریش پر عذاب آنا اور اس کا دور ہونا، رؤسائے قریش کے حق میں بد دعا، حضرت عمر کا اسلام، مراد کے گھوڑے کا پاؤں دھنسن جانا، مدینہ کی آب و ہوا کے لیے دعا، قحط کا دور ہونا، اور پانی کا برسن، حضرت انس کے حق میں دعا، برکت، حضرت ابن عباس کے حق میں دعا، علم حضرت ام حرام کے

حق میں دعائے شہادت۔ ایک نوجوان کی ہدایت کے لیے دعا، حضرت سعد بن ابی وقاص کے مستجاب الدعوات ہونے کی دعا، حضرت عوذہ کے حق میں دعائے برکت، حضرت ابوانہ باری کے حق میں دعائے سلامتی، حضرت طلحہ کے حق میں برکت اولاد کی دعا، حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے حق میں دعائے ہدایت، اونٹ کا تیز ہو جانا بیماری کا اچھا ہونا، سواری کی قوت آ جانا، ایک سرور کا ہاتھ شل ہو جانا، قیدیہ دس کا مسلمان ہونا، رفع بے پروگی کے لیے دعا، سلطنت کسریٰ کی تباہی، دعائے برکت کا اثر، طویل عمر کی دعا، ایک بچہ کی ہدایت کے لیے دعا۔

”اشیاء میں اضافہ کے عنوان کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان عجائب کی تفصیل قلمبند کی گئی ہے۔“

تھوڑے سے کھانے میں ستر، استی آدمیوں کا سیر ہو جانا، چھوہارے کے ڈھیر کا بڑھ جانا، کھانے میں حیرت انگیز برکت، گھی کی مقداریں برکت، جو کی مقداریں برکت، کھانے میں حیرت انگیز اضافہ۔ تھوڑے سے زوراء میں غیر معمولی برکت، تھوڑے سے زوراء میں عظیم برکت، ادھ سیرائے اور ایک بکری میں برکت، قلیل تمداد میں کثیر برکت، ایک پیالہ میں حیرت انگیز برکت، دودھ کے ایک پیالہ کی برکت، بکری کے دست میں برکت، بکری کے تھنوں میں برکت، تھوڑے سے کھانے میں ایک سو جو کی برکت، توشہ دان کا ہمیشہ بھرا رہنا، تھوڑی کھجوروں میں برکت۔

”پانی جاری ہونا، ان عجائب و خوارق کا ذکر ہے۔“

مشکیزہ سے پانی ابنا، انگلیوں سے پانی جاری ہونا، پانی کا بڑھ جانا، انگلیوں کی برکت، انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہنا، کلی سے پانی بڑھ جانا، ہاتھ منھ دھونے کی برکت، انگلیوں سے پانی کا جوش ارن، تھوڑے پانی میں کثیر برکت، انگلیوں سے پانی ابنا۔

اس فہرست کو نقل کرنے کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خوارق و

معجزات کی پوری تفصیل سیرۃ النبی میں موجود ہے، اس لیے اعتراض کسی طرح درست نہیں ہے کہ اس میں عجائب کو قلمزد کر دیا گیا ہے یا انھیں چھپکا کر دیا گیا ہے۔ اور اخلاق و شاعری کی حد تک معجزات کو محدود رکھا گیا ہے۔ مستعرض کی یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ مستند مستند معجزات میں سید صاحب کا قلم کمزوریت کی مقراض لگائے بغیر نہیں رہا۔ البتہ ان کے قلم کی مقراض نے ضعیف اور موضوع روایات میں مذکور معجزات میں کمزوریت ضرور کی ہے جس کی بنا پر مولانا بدر عالم کو اس قدر برہمی ہے اور وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سیرت میں کم سے کم معجزات کا ذکر ہے، ظاہر ہے کہ حقیقت شناس لوگوں کی نظر میں ان کے اس شکوہ بجا کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی۔

مولانا بدر عالم نے اس کی بھی شکایت کی ہے کہ معجزات کا مفہوم اپنے ذہنوں میں بہت محدود قرار دینے والوں نے اکثر اخبار غیب کو اس فہرست سے عدا یا سموا خارج سمجھ لیا ہے مگر یہ اعتراض بھی پہلے اعتراضات ہی کی طرح کوئی وزن نہیں رکھتا، سارا جھگڑا موضوع اور ضعیف روایات میں مذکور معجزات اور اخبار غیب کا ہے۔ سید صاحب نے اپنی کتاب کا اصول یہ بنایا ہے کہ وہ روایات صحیح سے ثابت معجزات و خوارق ہی کو اس میں جگہ دیں گے اور معجزات کی تعداد بڑھانے کے شوق میں ضعیف و موضوع روایات میں بیان کیے گئے معجزات، عجائب اور اخبار غیب سیرۃ النبی جیسی مستند و معیاری کتاب کو آلودہ نہ کریں گے۔ لیکن مولانا بدر عالم صاحب کا اصرار ہے کہ ان کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب میں معتد بہ اضافہ کیلئے سیرت میں شامل کیا جانا چاہیے تھا۔ اور باب نظر خد فیہ مد کریں کہ کس کا نقطہ نظر حق و انصاف پر مبنی اور صحیح ہے۔

سیرۃ النبی جلد سوم میں اخبار غیب یا پیشین گوئی کا ایک مستقل باب قائم کیا گیا ہے، اس میں سید صاحب تحریر فرماتے ہیں:-

”فطرت بشری کے عجز اور بیچارگی کا سب سے بڑا دردناک نظارہ مستقبل سے

نادانیت اور جہالت ہے۔ انسان کی مضطرب اور بے چین فطرت مستقبل کے بحر ظلمات میں
باقہ پاؤں مارتی ہے اور ٹھک کر اپنی نادانی اور جہالت کا اعتراف کر لیتی ہے اور اسی لیے
وہ اس بات پر مجبور ہے کہ جو انسانیت سے مافوق کسی دعویٰ کا نہ ہو، اس کی آزمائش اور
امتحان کے لیے اسی بزرگوار کی شادری کو معیار اور سند قرار دیدے، چنانچہ یہی اخبار غیب
اور پیشین گوئی کی قدرت نبوت اور رسالت بلکہ عام بزرگی اور ولایت کے ثبوت پر نوع انسانی
کے عام افراد کے نزدیک ایک دلیل اور حجت قائم ہے، بنی اسرائیل کے نزدیک یہ صہب
نبوت کا اس درجہ لازمہ تھا کہ ان کی زبان میں پیغمبر کا نام ہی "پیشین گو" ہے، عربی عبرانی
اور دوسری ساری زبانوں میں "نبی" یا "نابی" جو پیغمبر کے معنی میں مستعمل ہے، اس کے لغوی معنی بھراور
پیشین گو کے ہیں۔ اور نبوت کے معنی بھری اور پیشین گوئی کے ہیں، اسی لیے بنی اسرائیل کے نزدیک
نبی اور پیغمبر کی صرف اس بقدر حقیقت ہے کہ وہ غیب کا قاصد اور جہانِ نادیدہ کا خبر ہے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی یہ کیفیت تھی کہ تمام عرب کاہنوں کے
حال میں گرفتار تھا۔ عرب کے تمام مشرکانہ معابد کاہنوں کے دارالسلطنت تھے جن میں بیٹھ کر وہ اپنے
دل و دماغ پر حکومت کر رہے تھے۔ مشہور کاہنوں کے پاس لوگ دور دور سے سفر کر کے آتے
تھے، اور ان سے مستقبل اور غیب کی باتیں دریافت کرتے تھے۔ وہ ایک خاص قسم کی مقفی اور
سحر عبارتوں میں ان کو غیب کی اور مستقبل کی باتیں بتاتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
جب پیغمبر بنا کر عربوں کے درمیان بھیجے گئے تو ان کے لیے ثبوت نبوت کی سب سے بڑی دلیل
یہی اخبار غیب اور پیشین گوئی ہو سکتی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیوں پیشین گوئیاں
مستقبل کے واقعات و باتوں کو راسخین کی طرح پیش فرمایا، اور دیکھا کہ سب بے کم و کاست پوری آ رہیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پیشین گوئیوں کا صد در مختلف حالات میں ہوا اور

آپ کو ان کی اطلاع مختلف صورتوں میں دی گئی، مثلاً کبھی قرآن مجید کی وحی کی صورت میں،
کبھی عالم خواب میں اور کبھی زبان صداقت نشان کے عام الفاظ میں جن میں طریقہ اطلاع
کا اظہار نہیں ہے، قرآن مجید کی پیشین گوئیوں کی تفصیل اس سے پہلے گذر چکی ہے، خواب کی
پیشین گوئیوں کا تذکرہ کچھ عالمِ روایا کے بیان میں آچکا ہے، باقی پیشین گوئیاں مستطویں
میں تحریر ہیں۔ (سیرۃ النبی ج ۲ ص ۶۸۴ تا ۶۸۵)

طوائف مانع و موقتی تو ہم ان سب اخبار غیب کی فہرست درج کرتے جو تقریباً ۳۵-۳۴ صفحات میں بیان کی گئی ہیں اور کئی تعداد
یہ بات قابل غور ہے کہ جب سید صاحب کے نزدیک اخبار غیب اور پیشین گوئیوں کی مقدار
اہمیت ہے اور وہ اسے نبوت کی دلیل اور حجت قائم مانتے ہیں اور اسی حیثیت سے انھوں نے متعدد
پیشین گوئیوں کا ذکر بھی سیرۃ النبی میں کیا ہے تو کیا وہ انھیں عمدتاً یا سہواً معجزات کی فہرست سے خارج
قرار دے سکتے تھے، اور جو اقتباس نقل کیا گیا ہے کیا اس کے بعد بھی یہ کہنا درست ہوگا کہ سید صاحب
کو معجزات کا کوئی ذوق نہ تھا۔ اور ان پر معجزات کی کثرت گراں تھی۔ اور انھوں نے صرف اخلاق
دشمنانہ ہی تک معجزات کا دائرہ محدود کر دیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک طبقہ کو تو یہ شکوہ ہے
کہ سید صاحب نے ان سب چیزوں کو بھی معجزہ قرار دیا ہے جن میں ذرا سا بھی عجوبہ پن ہے اور
مولانا بدر عالم صاحب فرماتے ہیں کہ سید صاحب نے عجائب پر مقراض چلا دی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت سید صاحب کو نہ معجزات کی کثرت سے کوئی گھبراہٹ تھی،
اور نہ انھوں نے آپ کی زندگی کے عجائب کو قلمزد اور پھیکا کیا ہے، بلکہ اپنی بالغ نظری و عالمانہ
شان و روح دین سے واقفیت اور قرآن و حدیث کا نکتہ شناس ہونے کی بنا پر ان ہی حسی
معجزات، عجائب اور پیشین گوئیوں کو سیرۃ النبی میں جگہ دی ہے، جو قرآن مجید اور احادیث
صحیحہ میں مذکور ہیں، انھیں کیا پتہ تھا کہ ان کا یہ کمال ان لوگوں کی نظر میں عیب بن جائے گا۔

جو اپنے اور اپنے حلقہ کے علاوہ کسی کو عالم اور محدث ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔

فن حدیث سے ناواقفیت | ترجمان السنۃ کے مصنف کے نزدیک مولانا سید سلیمان ندوی کا شمار اصطلاحی لحاظ سے ایک لمحہ کے لیے بھی محدث کی فہرست میں نہیں ہو سکتا، وہ فن حدیث سے بالکل ناواقف اور بے بہرہ تھے، اس سلسلہ میں مولانا بدر عالم نے طعن و تشنیع ہی پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ ایسا ناروا اور غیر مناسب لب و لہجہ اختیار کیا ہے جس کی توقع ایک عام آدمی سے بھی نہیں کی جاسکتی تھی چہ جائیکہ ان جیسے استاذ حدیث اور اصطلاحی محدث یہ بھی واضح رہے کہ یہ ناروا اور نامناسب انداز اس شخص کے لیے اختیار کیا گیا ہے جس کو اس عہد کا غریبی و رازی اور ابن تیمیہ و ابن قیم کتنا مبالغہ نہیں ہے۔

مصنف ترجمان السنۃ کے اعتراضات جا بجا اس کثرت سے ہیں کہ ان کو سمیٹنا مشکل ہے اس لئے ان کا صرف خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔

۱۔ سیرت کے مصنف فن حدیث کے عام اصول اور ان مہادی سے بھی ناواقف اور نا آشنا تھے۔ جن سے حدیث کی ابتدائی کتابیں پڑھنے والے طلبہ بھی واقف ہوتے ہیں اسی لیے مولانا بدر عالم نے یہ کرم کیا ہے کہ حدیث کی تصانیف میں محدثین کے مختلف اسالیب بتائے ہیں، ہر کسی دسن زد آمد کی تقسیم و تعریف بیان کرنے کی زحمت کی ہے، معجزات پر تصنیفات اور ان کے مصنفین کے نام لکھے ہیں۔ ضعیف حدیث کی تعریف کر کے اس کی دو قسموں مقبول و مردود کا ذکر کیا ہے، محدثین کی اصطلاح "لا یصح" "دلائل مثبت" کا فرق واضح کیا ہے، اور سب سے بڑا کرم یہ کیا ہے کہ صحیح و ضعیف کے معنی میں محدثین کی اصطلاح اور اردو کے استعمال میں جو فرق ہے اسے ظاہر کر دیا ہے۔

۲۔ سیرۃ النبیؐ جلد سوم میں احکام و عقائد اور اعمال و فضائل کی حدیثوں میں کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے، بلکہ دونوں طرح کی روایتوں کے رد و قبول میں مشہور حدیث من کذب علی متعمد اقلیت بڑا مقعد کا من الناس کے اقتضا کے مطابق یکساں شدت اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اور یہ

لکھ ڈالا گیا ہے کہ معجزات ہوں یا فضائل، ضروری ہے کہ آپؐ کی طرف جس چیز کی بھی نسبت کی جائے وہ شک و شبہ سے پاک ہو۔

۳۔ من کذب علیٰ الخ کا تعلق صرف جھوٹی اور موضوع روایتوں سے ہے یہ صاحب کا ضعیف حدیثوں کو بھی اسی پیٹ میں لے لینا جن کا ایک ایک راوی بیان کر رہا جائے بالکل خلاف تحقیق اور مذہب جمہور کے خلاف ہے۔

۴۔ سیرت کے مصنف نے محدثین کبار سے بد اعتقادی پیدا کی ہے۔ مثلاً حافظ ابن عساکر جیسے شخص کو ضعیف روایتوں کا سرپرست یا مثلاً حافظ ابن حجر کو جس کو محدثین نے حافظ الدنیا کا لقب دیا ہے۔ مکرور روایتوں کا سہارا اور پشت پناہ کہا ہے اور محدثین کبار کی شان میں آزادانہ کلمات استعمال کئے ہیں۔

یہ اور اس قسم کے اور بھی متعدد اعتراضات ہیں جن کا ذکر آگے ضحائے گا۔ اب ہم مبرور ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ معترض کے خیال میں سید صاحب اصطلاحی معنی میں ایک لمحہ کے لئے بھی محدث نہ تھے۔ ممکن ہے ان کی اپنی کوئی مخصوص اصطلاح ہو۔ جس کی رو سے سید صاحب ایک لمحہ کے لئے بھی محدث نہ قرار پائیں۔ لیکن انھیں حدیث سے بے بہرہ اور اس کے اصول و مبادی سے ناواقف قرار دینا کسی طرح صحیح نہیں ہے، اس کی مختصر تفصیل یہ ہے۔

سید صاحب کو ابتدا ہی سے فن حدیث سے خاص مناسبت رہی ہے، اپنے اسی ذوق کی بنا پر انھوں نے اوائل عمر اور اپنی مضمون نگاری اور تصنیفی زندگی کی ابتدا ہی میں امام بخاریؒ اور امام مالکؒ جیسے اساطین حدیث پر مضامین اور کتابیں لکھیں۔ سوانح کے صفحات بھی علم حدیث سے ان کے شغف و انہماک پر شاہد ہیں، ان کی اکثر تصنیفات بھی حدیثی مسائل کی بحث و تحقیق کا شاہکار ہیں، خصوصاً سیرۃ النبیؐ کی جلدوں میں وہ حدیث سے واقفیت اور اس میں بھڑکی ایسی

قاضی عبدالرشید کے کارناموں اور حالات کو دیکھتے ہوئے ناقص ہی ہے لیکن پھر بھی قارئین اس کے ذریعے سے اس عظیم شخص کی خدمات سے بہت کچھ واقف ہو سکیں گے۔

حالات قاضی عبدالرشید نسلاً ازبک تھے۔ اور ان کے اجداد خوقند (فرغانہ) کے رہنے والے تھے بعد میں یہ خاندان ساہیویریا کے قبضے میں آجائے ہو گیا۔ جو شہر تو بولسک کے جنوب مشرق میں اور اوسک کے شمال میں دریائے ارتش کے کنارے واقع ہے۔ ان کے دادا ابراہیم تار میں اخوند ابراہیم کہلاتے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم کی حیثیت سے شہرت رکھتے تھے۔ عبدالرشید ابراہیم کے والد کا نام عمر آفندی تھا۔ قاضی عبدالرشید تار میں ۱۸۵۳ء یا ۱۸۵۴ء میں پیدا ہوئے۔ ۱۸۵۷ء کی روایت اثرن ادیب کی ہے، ابراہیم علام الدین نے سال پیدائش ۱۸۵۳ء بیان کیا ہے، اور ترک دیلی داد بیاتی انہی کو پیدہ یسی نے بھی اسی کی پیردی کی ہے۔ لیکن ممتاز محقق ذکی ولیدی طوغان نے ان کی عمر ۹۴ سال لکھی ہے جس سے اثرن ادیب کے بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔

عبدالرشید ابراہیم نے بیس سال کی عمر تک کشکار (Kashgar) میں ایک مدرسہ میں دینی تعلیم حاصل کی۔ ارطغرل دزداغ نے غالباً اثرن ادیب کے حوالے سے لکھا ہے کہ انھوں نے ایک مدت کرغیز کے صحرائی میدانوں (اسٹیپ کے میدان) میں گشت کر کے تدریس و ارشاد کے فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد ۱۸۷۷ء میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لئے وہ

علامہ ابراہیم علام الدین گودسا (Goudsa)، ترک مشہور لری ص ۱۴ (پبلیکیشن استنبول)

نیز اسلام تورک انہی کو پیدہ یسی مجموعہ ص ۲ شمارہ ۵۳ - ص ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ بحوالہ ارطغرل

دزداغ - صفحہ ۲۱۹ - ص ۱۵۰ - ۱۵۱ استنبول ۱۹۶۹ء - ص ۲۲ ارطغرل دزداغ

صفحات ۲۱۹ لری ص ۱۹۱ استنبول ۱۹۶۹ء

استنبول گئے۔ وہاں سے وہ کم از کم بیس گئے۔ مکہ میں ان کی ملاقات تفتاز کے عظیم مجاہد شیخ شامل سے ہوئی اور عبدالرشید ان سے متاثر ہوئے۔ اثرن ادیب کے خیال میں قاضی عبدالرشید کو ایک بے باک مجاہد بنانے میں اس ملاقات کا بڑا اثر ہے۔ لیکن اثرن ادیب کا یہ بیان محل نظر ہے۔ کیونکہ امام شامل ۱۸۷۷ء میں حج کرنے کے بعد اور مدینہ میں چھ ماہ قیام کے بعد فروری ۱۸۷۸ء میں وفات پا چکے تھے۔ اب یا تو یہ ملاقات نہیں ہوئی۔ اور اگر ہوئی تو ۱۸۷۷ء میں حج کے دوران ہوئی ہوگی۔ اور عبدالرشید کشکار میں تعلیم مکمل کر کے اس سال حج کو گئے ہوں گے۔ امام شامل سے ملاقات کے بعد وطن واپس آگئے ہوں گے، اور چند سال اسٹیپ کے میدانوں میں درس و ارشاد میں مصروف رہنے کے بعد ۱۸۷۷ء میں استنبول گئے ہوں گے۔ اثرن ادیب قاضی صاحب کے دوستوں میں سے تھے۔ اس لئے انھوں نے امام شامل سے ملاقات کا ذکر کرنے میں غلط بیانی نہیں کی ہوگی۔ ہاں سال ملاقات بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔

ابراہیم علام الدین نے لکھا ہے کہ استنبول میں قیام کے دوران ان کی نامتو کمال ۱۸۷۸ء

تا ۱۸۸۰ء اور احمد دافنی پاشا ۱۸۷۳ء تا ۱۸۸۱ء جیسے بیدار مغز دانشوروں سے

ملاقات ہوئی۔ اثرن ادیب نے ممتاز ادیب معلم ناجی (۱۸۵۰ء تا ۱۸۹۳ء) اور احمد حجت

(۱۸۴۴ء تا ۱۹۱۲ء) کے علاوہ جمال الدین افغانی سے بھی ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ ان ملاقاتوں

کے نتیجے میں قاضی عبدالرشید کو روس میں مسلمانوں کے نظام تعلیم کی کمزوریوں کا احساس ہوا

اور انھوں نے استنبول کے اخبار بصیرت میں اس سلسلے میں ایک مضمون لکھا جس کا عنوان

اسلامی مکتبوں میں تدریس و تعلیم کا پروگرام تھا۔

ذکی ولیدی طوغان - خطہ لری ص ۳۰۲ (استنبول ۱۹۶۹ء) - ص ۱۷۱ او غلو مصطفیٰ

ذہنی - شیخ شامل - ص ۲۶ (انقرہ - ۱۹۵۸ء)

بصیرت ترکی کا ممتاز روزنامہ تھا۔ ۱۹۰۶ء سے نکلتا شروع ہوا تھا۔ اور ۱۹۱۱ء پر ۱۹۰۷ء تک جاری رہا۔ اس لئے اس کا امکان ہے کہ قاضی عبدالرشید نے یہ مضمون ۱۹۰۷ء میں استنبول میں قیام کے اسی زمانے میں لکھا ہو۔ لیکن جمال الدین افغانی سے ان کی ملاقات اس زمانے میں ثابت نہیں ہوتی۔ جمال الدین اپنی مرتبہ ۱۹۰۷ء میں ترکی آئے تھے۔ اور ۱۹۰۸ء میں شیخ الاسلام کی مخالفت کی وجہ سے چلے گئے تھے، اس کے بعد وہ ۱۹۰۷ء میں ترکی آئے، اور ۱۹۰۸ء میں اپنی وفات تک ترکی میں رہے، اب تا ۱۹۰۸ء میں حج کے لیے جاتے وقت قاضی عبدالرشید کی جمال الدین افغانی سے ملاقات ہوئی ہوگی یا پھر ۱۹۰۷ء اور ۱۹۰۸ء کے درمیان۔ اشرف ادیب نے لکھا ہے کہ عبدالرشید ابراہیم ۱۹۰۵ء میں روس چھوڑ کر استنبول آنے پر مجبور ہوئے تھے۔

ابراہیم غلام الدین نے لکھا ہے کہ قاضی عبدالرشید نے وطن واپس جا کر مسلمانان ترکوں کے لیے استنبول کے مدرسوں کے اصول پر مدرسہ قائم کیا۔ اشرف ادیب نے لکھا ہے کہ ترکی سے سائبیریا واپس جانے کے بعد قاضی رشید نے وہاں اسلامی خدمات انجام دیں، وہ افغانی روسی مسلمانوں کی مرکزی تنظیم کی علاقائی شاخ کے صدر ہوئے، اس کے بعد مرکزی سربراہ کے دفتر کے رکن منتخب ہوئے غالباً اسی زمانے میں ان کے نام کے ساتھ قاضی کے لفظ کا اضافہ ہوا ہوگا۔

قیام ترکی قاضی عبدالرشید غلامی کی زندگی پر ہجرت کو ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے استنبول میں قیام کے زمانے میں "لو اور احمد" کے نام سے رسالے لکھے۔ اور ان کو چھاپ کر خفیہ طور پر روس پہنچایا ان کی

۱۹۰۷ء میں روس کے مسلمان استنبول کے راستے حج کو جایا کرتے تھے۔ ۱۹۰۷ء میں ترک مصنف یورال اور ولگا کے علاقے کو جس میں کازان اور بشکیریا کی ریاستیں ہیں۔ اکثر سائبیریا۔ اور مغربی سائبیریا لکھتے تھے ۱۹۰۷ء میں سے روسی مسلمانوں کی وہ مرکزی تنظیم ہے جسے ۱۹۰۷ء میں دینی معاملات کی دیکھ بھال کے لیے ملک کچھرائی دوم کے حکم سے قائم کیا گیا تھا۔ آج کل اسے مذہبی نظامت کہا جاتا ہے۔

ترغیب و تحریریں سے ستر ہزار روسی مسلمان ہجرت کر کے ترکی چلے آئے، اس کثرت سے لوگوں کے ترکی پہنچنے کی وجہ سے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور ہاجرین کی ایک تعداد کو وہاں روس جانا پڑا۔ ہمیں نہ تو قاضی عبدالرشید کے ادفا کی مذہبی نظامت کی رکیت کے زمانے کی تاریخ و سال معلوم ہیں، اور نہ لو اور احمد کی طباعت اور روسی مسلمانوں کی ہجرت کی تاریخ معلوم ہے غالباً یہ واقعات ۱۹۰۵ء کے بعد کے ہیں کیونکہ اشرف ادیب کی تصریح کے مطابق قاضی عبدالرشید ۱۹۰۵ء میں روس چھوڑ کر استنبول آنے پر مجبور ہوئے تھے، اسی زمانے میں انھوں نے چوپان یلدری (ستارہ زہرہ) کے نام سے ایک کتاب لکھ کر شائع کی۔

روس میں واپسی ۱۹۰۵ء کے بعد وہ کتنے عرصے ترکی میں رہے یہ نہیں معلوم، لیکن ۱۹۰۷ء میں وہ وہیں پھر روس میں نظر آتے ہیں، روس میں مسلمانوں کو اخبار اور رسالے نکالنے کی اجازت نہیں تھی، پوری سلطنت میں مسلمانوں کا صرف ایک اخبار ترجان تھا، جسے مشہور مسلمان رہنما اسماعیل گسیرا ۱۹۰۳ء سے کریمیا سے شائع کر رہے تھے، مسلمان اس کی کو ایسے رسالے شائع کر کے پوری کرتے تھے، جو کسی مقررہ ميعاد پر نہیں نکلتے تھے، اس قسم کے رسالوں میں قیوم ناہری کا سالنامہ خاص اہمیت رکھتا تھا۔ ۱۹۰۷ء میں عبدالرشید ابراہیم نے اسی قسم کا ایک رسالہ "مرآة" کے نام سے پیرس برگ سے شائع کرنا شروع کیا، یہ رسالہ ۱۹۰۷ء تک جاری رہا اور چونکہ سال میں کئی مرتبہ شائع ہوتا تھا، اس لئے عبدالرشید بطلان کے خیال میں قیوم ناہری کے سالنامے سے زیادہ مفید ثابت ہوا۔

فروری ۱۹۰۷ء میں روس میں مشروطی انقلاب آگیا، زار کی استبدادی حکومت ۱۹۰۷ء میں ابراہیم غلام الدین نے ہاجرین کی تعداد ایک لاکھ لکھی ہے، ۱۹۰۷ء میں عبدالرشید بطلان۔ کازان نو، کلبری۔ ص ۱۷۷ - ۱۷۸ -

ختم ہوئی، اور ایک پارلیمنٹ قائم کر دی گئی جسے دو ماگنا جاتا تھا، سیاسی پارٹیوں کے قیام اور اخبار رسالے لکھنے کی اجازت بھی مل گئی، مسلمانوں نے بھی ۱۹۰۵ء میں پانچ، ۱۹۰۶ء میں چودہ اور ۱۹۰۷ء میں بارہ اخبارات ترکی زبان میں نکالے۔ قاضی عبدالرشید نے کازان سے آفٹ تائی اخبار ۱۹۰۵ء میں نکالا جو ۱۹۰۷ء تک جاری رہا، ممتاز عالم اور سیاسی رہنما موسیٰ جارا اللہ نے اپنی مضمون نگاری کا آغاز اسی اخبار سے کیا تھا۔

سیاسی سرگرمیاں قاضی عبدالرشید نے اپنے اخبار کے ذریعے قومی امنگوں کی ترجمانی کرنے کے علاوہ سیاسی زندگی میں بھی اعلیٰ حصہ لیا۔ روس کے مسلمانوں نے اپنے مطالبات مرتب کرنے کے لیے تین کل روس مسلمان کانگریس منعقد کی تھیں، پہلی مئی ۱۹۰۵ء میں ہوئی تھی، دوسری جنوری ۱۹۰۶ء میں اور تیسری ۱۶-۱۷ اگست ۱۹۰۶ء میں ہوئی تھی، یہ تیسرا اجتماع شہر بخجی نو دودو میں قاضی عبدالرشید ابراہیم کی کوششوں سے ہوا تھا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عبدالرشید ابراہیم نے کہا:

”اس صدی میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ہر میدان میں مسیحی مبلغوں

کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ انھوں نے مدرسوں، مسجدوں اور رہنماؤں میں امتیازی

ظالمانہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے، اور حکومت ان کی حمایت کرتی ہو مسلمانوں کی دینی حالت

کا مرتبہ بہت غفلت برتی جا رہی ہے، لہذا اس اجتماع میں اس خرابی پر بحث کرنا اور اس کا علاج

تلاش کرنا ضروری ہے جس اپنے دین کو اور اپنی قوم کو مسیحی مبلغوں کی دغا سے بچاتا چاہے۔“

اس اجتماع کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں عبدالرشید ابراہیم نے پہلی مرتبہ سوشلزم کی

تشریح کی۔ (مذہب اسلام - کاترینا توروکیری، ص ۱۰۰-۱۰۱) اور طرزل دوزداغ - صفحات ترقی قدری ص ۱۹

دستبرد ۱۹۰۶ء، صفحہ علی ضیا - ترکی میں جمہیہ افکار کی تاریخ (ترکی زبان)

عبد بے مرزا خانقا - ترکستان روس اور چین کے درمیان (ترکی زبان) ص ۲۰۰ (استنبول ۱۹۰۵ء)

۱۹۰۵ء

حمایت کی، اور کہا کہ سوشلزم ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اور ہمارے رسول کے صحابہؓ نے ہر فیصلہ باہمی اثر رک سے کیا۔ بے مرزا خانقا (HAYI) عبدالرشید ابراہیم کے اس خیال پر تعجب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انھوں نے سوشلزم کی اصطلاح کس وجہ سے استعمال کی اور اس کو صحابہؓ کی طرف کس طرح منسوب کیا، یہ بات میں سمجھ نہیں سکا لیکن حاضرین میں سے کسی نے اس بات کے خلاف آواز بلند نہیں کیا۔

یہ بات واقعی تعجب انگیز اور تحقیق طلب ہے، کیونکہ قاضی عبدالرشید کی اگلی اور پچھلی سرگرمیاں سوشلزم کی تائید نہیں کرتیں ممکن ہے، انھوں نے سوشلزم کو مساوات کے معنوں میں استعمال کیا ہو جیسا کہ بعض لوگ جن کا مارکسزم سے تعلق نہیں ہوتا، اب بھی اس اصطلاح کو عدل اجتماعی کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں،

روسی مسلمانوں کی | مسلمانوں کا مذکورہ بالا اجتماع اس کاغذ سے بھی اہم ہے کہ اس میں روسی مسلمان یونین کی سربراہی | مسلمانوں کے اتفاق یعنی روسی مسلمانوں کی یونین کے نام سے ایک تنظیم قائم

کی گئی، اور اس کے لیے ۷ دفعت پر مشتمل ایک پروگرام تیار کیا گیا، جو مسلمانان روس کے سیاسی اقتصادی، اجتماعی اور دینی مطالبوں پر مشتمل تھا، اس پروگرام میں مسلمانوں کے بے

بنیادی حقوق اور خود مختاری کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا، کانگریس نے پروگرام کو اعلیٰ جامہ پہنانے کے لیے ہندوہ افراد پر مشتمل ایک مجلس عاملہ کا دوسوا نیس دوٹوں سے انتخاب بھی کیا، اور قاضی

عبدالرشید کو اس کی سربراہی سپرد کی، مجلس عاملہ میں یوسف آچورہ، اسماعیل گسپر آتی مفتی عالم جان باردوی، صدری مقصودی اور موسیٰ جارا اللہ جیسی عظیم شخصیتیں شامل تھیں، جو بلاشبہ روس کے

مسلمانوں کی ممتاز ترین شخصیتیں تھیں، ان کی موجودگی میں مجلس عاملہ کی سربراہی قاضی عبدالرشید

۱۹۰۵ء بے مرزا خانقا - ترکستان روس اور چین کے درمیان ص ۲۰۰ (استنبول ۱۹۰۵ء)

کے سپرد کیا جاتا ان کی غیر معمولی صلاحیت اور خدمات کا ثبوت ہے یہ

۱۹۵۶ء کو پہلی دورہ کے انتخاب میں مسلمانوں کے چھپن نامزد سے منتخب ہوئے، لیکن زار نے
گیارہ دن بعد امر می کو دوبارہ توڑ دی، دوسری دورہ کا انتخاب ۱۹۵۷ء کو ہوا، اور اس میں
مسلمانوں کے ۳۵ نامزد سے منتخب ہوئے، لیکن زار نے ۱۶ جون ۱۹۵۷ء کو یہ دوبارہ توڑ دی، دوس
حکومت نے اس پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ سیاسی سرگرمیوں پر بھی پابندی لگا دی اور اخبارات بھی
بڑی تعداد میں بند کر دئے گئے ۱۹۵۸ء کے آخر میں جو تیسری دورہ منتخب ہوئی اور ۱۹۶۲ء تک
قائم رہی نئے انتخابی قوانین کے تحت منتخب ہوئی تھی، جن کے تحت ترکستان اور تغفاؤ کو نامزدگی کو
محروم کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ نوآبادیاں تھیں، صرف کازان اور یوریال کے تاتاریوں کو انتخاب میں حصہ
لینے کا حق دیا گیا ۱۹۵۸ء میں الفت اخبار بھی بند ہو گیا، ان پابندیوں کی وجہ سے کئی مسلمان، جنہا
دل برداشتہ ہو کر ہجرت کر کے ترکی چلے گئے، ان میں یوسف آچقرہ، عیاض اسماعیلی، اور علی حسین زادہ
کے نام قابل ذکر ہیں، قاضی عبدالرشید بھی کچھ مدت کے لیے باہر چلے گئے، اور اشرف ادیب کے بیان
کے مطابق مالک اسلامیہ کی سیر کرتے ہوئے جاپان تک گئے، اپنی اس سیاحت کے تاثرات وہ
کازان سے نکلنے والے اخبار بیان الحق میں اشاعت کے لیے بھیجتے رہے، اور جب ترکی میں
۲۲ جولائی ۱۹۵۸ء کو مشروطیت کا اعلان ہو گیا تو استنبول کے اخباروں میں مضامین بھیجتے رہے
قاضی عبدالرشید کی جلاوطنی کتاب "بدیع الزماں سید نورانی" کے ترک مصنف نجم الدین شاہینر
(Shahin) نے لکھا ہے کہ۔

عبدالرشید ابراہیم کو روسیوں نے اپنے لیے خطرناک جان کر ۱۹۵۸ء میں مری

جلد اللہ کے ساتھ جلاوطن کر دیا تھا، دونوں نے جاپان میں پناہ لی اور وہاں اسلام کی

اس کا ترجمہ کی نہیں ہوئی اور پروگرام کا متن سوشل جہاد اللہ نے ۱۹۵۸ء میں کازان سے شائع کر دیا تھا
پروگرام کے خلاف لکھے گئے دیکھنے مرزا جانکا کی مکرورہ بالا کتاب کا ص ۲۰ نیز زینکووی Zerkovsky
کی کتاب "بازگرم" ص ۲۸-۲۹ سے زنگول و زواغ: صفحات تحقیق ص ۱۹۸

اشاعت کے سلسلے میں عظیم خدمات انجام دیں، عبدالرشید ابراہیم نے پوسٹ جاپان اور
چین کی سیر کی اور چینی مسلمانوں کے حالات کا مشاہدہ کیا، ملک کی تعداد اس وقت چار کروڑ
تھی، عبدالرشید نے محسوس کیا کہ ان مسلمانوں کو تعلیم و تربیت کی بڑی ضرورت ہے چنانچہ
اس کام میں مدد لینے کے لیے، اور علماء کی ایک تعداد چین بھیجنے کے لیے وہ استنبول آئے
اور سلطان عبدالحمید سے مدد کی درخواست کی، سلطان نے اس درخواست پر مثبت
رد عمل کا اظہار کیا، اور شیخ الاسلام جمال الدین کو حکم دیا کہ وہ قاضی عبدالرشید کی ہر ممکن
مدد کریں۔

اس روایت کا یہ حصہ غلط ہے، کہ عبدالرشید کو موشی جہاد اللہ کے ساتھ جلاوطن کیا گیا تھا۔
موشی جہاد اللہ کئی سال مصر میں تعلیم پانے کے بعد حجاز اور ہندوستان جوتے ہوئے سن ۱۹۵۸ء میں
اپنے وطن، دستوف پہنچے تھے، اور ۱۹۵۸ء میں اپنی والدہ کے انتقال تک وہیں رہے، اس کے بعد
انہوں نے میٹربرگ جا کر قاضی عبدالرشید کے ساتھ ملکر اخبار "تجدید" نکالا، لیکن غالباً یہ اخبار
چند ہفتوں کے بعد ہی بند ہو گیا یا حکومت نے بند کر دیا، اشرف ادیب نے قاضی عبدالرشید کے
مالک اسلامیہ کی سیر پر روانہ ہونے کا جو ذکر کیا ہے وہ شاید اسی زمانے سے تعلق رکھتا ہے، معلوم
ایسا ہوتا ہے کہ قاضی عبدالرشید کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، وہ چین کا سفر جوتے ہوئے جاپان پہنچے،
عاکف کے مجملہ کلام صفحات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ترکی میں ۲۲ جولائی ۱۹۵۸ء کو مشروطیت
کی بحالی کا اعلان کیا گیا تو قاضی عبدالرشید حیدر آباد (کن) میں تھے، اور یہ اعلان سننے کے فوراً بعد

سید نجم الدین شاہینر: بدیع الزماں سید نورانی، ص ۲۴، استنبول ۱۹۵۸ء، بدیع نجم الدین

مورخ جمال قوتائی کی کتاب تاریخ مجملہ، جلد ۵ ص ۲۰۴ سے نقل کیا ہے، جمال الدین آقہ کا ترجمہ

۲۱ فروری ۱۹۵۸ء تک شیخ الاسلام رہے تھے۔ علی ضیا، لیکن ترکی میں جدید افکار کی تاریخ

(ترکی زبان) ص ۲۴، استنبول - ۱۹۵۸

استنبول چلے گئے، غالباً مشرق بعید سے واپسی کا یہ سفر تھا، جس کے بعد انھوں نے سلطان عبدالحمید سرحدی سے اسلام کی اشاعت میں مدد دینے کی درخواست کی۔

جاپان میں قیام معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد قاضی عبدالرشید جلد ہی پھر جاپان چلے گئے اشرف ادیب لکھتے ہیں کہ "جاپان میں انھوں نے وسیع تعلقات قائم کئے، دانشوروں سے ملاقاتیں کیں۔"

"اسی علاقے" یعنی عظیم ایشیا کی جمعیت کے نام سے ایک جماعت قائم کی گئی جاپانی اس کے ارشاد و تلقین سے مسلمان ہوئے، اور ترکی میں مشر و طیت و بحالی کے بعد عمر یا ماد کا کے ساتھ جو جاپان کے اہلین مسلمانوں میں سے تھے، استنبول آئے۔"

مذکورہ بالا بیان کی تائید خود ایک جاپانی دانشور عبدالکریم سائیتوہ کے ایک مضمون سے ہوتی ہے، جو انھوں نے مسلمان انقلابیوں کے انشی ٹوٹ و واقعہ کے مجلہ "جرنل" میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں

"۱۹۰۹ء میں ایک ترک عبدالرشید ابراہیم جو روس میں پیدا ہوئے تھے، جاپان آئے، انہوں نے آزادی کے لئے جدوجہد کرنے کی وجہ سے ان کو روس سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، جاپان آنے سے پہلے وہ کاشی گئے تھے، تاکہ اپنی تحریک کے لیے تائید حاصل کریں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انھوں نے انور پاشا کے ساتھ ملکر جنگ میں حصہ لیا تھا، عبدالرشید

ابراہیم جاپانی سپہ سالار جنرل اکاشی (Gen. Akashi) کے اچھے دوست تھے، اور جنرل موصوف نے جاپان آنے میں ان کی مدد کی تھی۔ وہ ایک پارسا اور نیک مسلمان تھے۔"

سے ارغول وزداغ: صفحات ۱۹۰-۱۹۱ عبدالکریم سائیتوہ (عبدالحامد) ٹوکیو کی تاگو شو کو یونیورسٹی میں تاریخ اور فارسی کے پروفیسر ہیں، وہ جاپانی مسلمانوں کی پہلی تنظیم جاپان مسلم ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اور اب تو تشکیل یافتہ اسلامی تنظیموں کی کونسل کی رابطہ کمیٹی کے صدر ہیں، جو المرکز الاسلامی جاپان کے نام سے کام کر رہی ہے۔

اور شاید جاپان میں پہلے مسلمان مبلغ، سلام تھے، ان کی وجہ سے کئی جاپانیوں نے اسلام قبول کیا۔ ۱۹۰۹ء میں جاپان میں ان کا انتقال ہوا، جن لوگوں نے عبدالرشید ابراہیم کی بدست اسلام قبول کیا، ان میں سب سے ممتاز کوتارویا ماد کا (Kotani Yamada) کی شخصیت ہے جو ۱۸۸۰ء میں میر دشتیہ میں پیدا ہوئے تھے، ٹوکیو میں واقع میر دشتیہ زبانوں کے مدرسے کے فارغ التحصیل تھے، اور ۱۹۰۲ء تا ۱۹۰۹ء کی روسی جاپانی جنگ میں حصہ لیا تھا، جنگ کے بعد عبدالرشید ابراہیم سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ان کے ساتھ انھوں نے ۱۹۰۹ء میں حج کیا، وہ اتحاد ایشیا اور اتحاد اسلام کے بڑے علمبردار تھے۔

ایک اور ممتاز جاپانی دانشور الحاج ابو بکر موری موتو نے جنھوں نے ۱۹۰۵ء میں اسلام قبول کیا تھا، ٹوکیو کے انگریزی رسالے "اسلامک کچر فورم" کی اپریل ۱۹۰۹ء کی اشاعت میں وضاحت کی ہے کہ عمر قسوتارویا ماد کا پہلے جاپانی مسلمان تھے، جنھوں نے فریضہ حج ادا کیا، اور ان کی بیٹی نکھی ہوئی کتاب کے مطابق انھوں نے یہ حج ۱۹۰۵ء میں کیا تھا۔

اشرف ادیب نے قاضی عبدالرشید اور عمر یا ماد کا کے استنبول آنے کا ذکر کیا ہے، لیکن حج کا ذکر نہیں کیا، یہ بات ہمیں عبدالکریم سائیتوہ اور ابو بکر موری موتو کے بیان سے معلوم ہوتی ہے، لیکن اس جگہ مشکل یہ ہے کہ ۱۹۰۵ء میں دو حج ہوئے تھے، ایک ۳ جنوری ۱۹۰۵ء اور دوسرا ۱۹۰۶ء۔

Journal (جدہ) جلد اول شمارہ اول ۱۹۰۹ء - عبدالکریم سائیتوہ کے اس مضمون کا اردو ترجمہ ستمبر ۱۹۸۲ء کے فکر و نظر اسلام آباد میں شائع ہو چکا ہے، یہ ترجمہ میری زیر طبع کتاب تاریخ اسلام کا مطالعہ حصہ دوم میں بھی شامل ہے۔ سید ابو بکر موری موتو کے اس مضمون کے ترجمہ کے لئے خط کچھ روز نامہ تجارت، کراچی ۲۲-۲۵-۱۹۸۲ء اور ۲۶-۲۸-۱۹۸۲ء نیز تاریخ اسلام کا مطالعہ جلد دوم۔

اور دوسرا ۲۳ دسمبر ۱۹۷۱ء کو لکھنؤ میں قاضی عبدالرشید کے راقہ گونہاچ کیا۔ قاضی صاحب کے حالات کی مذکورہ بالا ترتیب سے گمان یہی ہے کہ یہ سفر ۱۹۷۱ء کا دوسرا جہاز ہو گا، اگر کوئی محقق عزیما آدکانی کتاب سے مدد لے تو یہ مسئلہ قطعی طور پر حل ہو سکتا ہے، اور ان کے سفر استنبول پر بھی روشنی پڑ سکتی ہے۔

قاضی عبدالرشید استنبول میں [معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد قاضی عبدالرشید، استنبول میں رہ گئے، کیونکہ ان کے سفر نامہ کی پہلی جلد مطبع احمد ساقی بے استنبول سے اگلے سال اور دوسری جلد قدس مطبع سی سے ۱۳۲۹ھ میں شائع ہوئی، اس سفر پر ہفت روزہ صراط مستقیم، یکم جولائی ۱۹۷۱ء شمارہ ۷۷ کی اشاعت میں کے شاہ اسلام علی عاکف نے تبصرہ کرتے ہوئے اسکو انتہائی اہم کتاب قرار دیا، طفل دزدان لکھے ہیں اپنے سفر نامہ کی اشاعت کے بعد صراط مستقیم کے حلقے میں شامل ہو گئے، جو استنبول میں اسلامی فکر رکھنے والے مفکرین اور مصنفین اور جس کے ناشر اثرات ادیب اور ایڈیٹر محمد عاکف تھے، اب قاضی عبدالرشید کی تقریریں وعظ اور مضامین بھی اس رسالے میں شائع ہونے لگے۔

عاکف اور قاضی عبدالرشید عاکف اور قاضی عبدالرشید میں جلد ہی گہرے تعلقات قائم ہو گئے، دونوں ایک دوسرے کی صلاحیتوں کے مدح تھے، ایک مرتبہ قاضی عبدالرشید نے عاکف سے کہا "عاکف تمہارے اشعار دونوں میں آگ لگا دیتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، بھڑھا ہو گیا ہوں اور جان قربان کر دینے کا زمانہ گزر گیا، اگر یہ اشعار تم نے بیس سال پہلے کہے ہوتے تو میرے لیے بڑی قوت کا باعث ہوتے میں نے سارے ایشیا اور افریقہ کی سیر کی ہے لیکن تمہاری طرح کا شاعر کہیں نہیں دیکھا۔"

۱۹۷۰ء - ۲۳ دسمبر اثرات ادیب، ص ۱۹۹ - ۲۰۰ طفل دزدان وعظ، صفات تہ قیصر

ص ۱۹۹ - ۲۰۰ بحوالہ کتاب محمد عاکف مرتبہ اثرات ادیب، ص ۲۳۹ (استنبول ۱۹۷۲ء)

عاکف بھی اسی طرح قاضی عبدالرشید کے مدح تھے، ان کے مجموعہ کلام "صفیات" کی دوسری دوسری نظم "سیمانیہ کرسی سندھ" رجاست سیمانیہ کے نمبر پر، میں عاکف نے جس وعظ کا ذکر کیا ہے، وہ قاضی عبدالرشید ابراہیم ہی ہیں، اس نظم میں عاکف نام پر بغیر ان کا تعارف اس طرح کرتے ہیں۔

"منبر پر کوئی تھا؟ ایک بوڑھا تھا جس کو میں جانتا نہیں تھا لیکن چہرے بشرے میں ایک جاذبیت تھی، کہ وہ دل کو اجنبی نہیں لگتا تھا، سفید دارھی، سفید دستار، کشادہ پیشانی اور محبت بھری نظریں، لوگوں نے اس کو اس طرح گھیرے میں لے رکھا تھا، جیسے چاند کے گرد ہالا ہوتا ہے، اس کے چہرے سے کیسا جلال و جلال نمایاں تھا۔"

عاکف نے اس نظم میں جو جنگ طرابلس کے بعد ۱۹۷۱ء میں لکھی تھی، دنیائے اسلام کا جو نقشہ کھینچا ہے، اور اپنے جن خیالات کا اظہار کیا ہے، وہ اسی وعظ یعنی قاضی عبدالرشید کی زبان سے کیا ہے، عاکف پر ان کی کتاب "دنیا سے اسلام" نے گہرا اثر ڈالا تھا، اور وہ بعض اوقات قاضی عبدالرشید سے اقطار کے وقت سے سحری کا وقت ہونے تک دنیائے اسلام اور مسلمانوں کی زبوں حالی کے حالات اور مسائل پر گفتگو کرتے رہتے تھے۔

قاضی عبدالرشید ترکی میں ۱ ابراہیم علامہ الدین نے اس زمانے کی سرگرمیوں پر صرف ایک جملہ لکھا ہے کہ قاضی عبدالرشید ۱۹۷۰ء کے انقلاب کے بعد ترکی آکر اتحاد اسلام اور اتحاد ترک کا پرچم لکھنے لگے۔ ارطغرل دزدان وعظ نے اس میں مزید اضافہ کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ عبدالرشید طرابلس پر

۱۹۷۰ء اثرات ادیب، محمد عاکف ص ۲۳۹ - ۲۴۰ بحوالہ صفات تہ قیصر ص ۱۹۹

۱۹۷۰ء علامہ الدین ابراہیم، تورک مشہور لری انشی کلپیدسی - ص ۱۳ -

اٹلی کے چلے کے موقع پر ۱۹۱۵ء میں جلسے کئے گئے تھے، اور وہاں افریقہ کی اسلامی تحریک میں شرکت کی، پھر پہلی عالمی جنگ اور بالٹیک انقلاب کے بعد مشرقی ترکستان جا کر انھوں نے وہاں کی مرگرمیوں میں حصہ لیا، کاشغر جانے اور انور پاشا کے ساتھ ملکر جنگ کرنے کا اشارہ ڈاکٹر عبدالکریم سائیتوہ نے بھی کیا ہے، جس کا تذکرہ اوپر کیا جا چکا ہے۔

لیکن ڈاکٹر بائے مرزا حائط نے جو معلومات اس سلسلے میں فراہم کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ عظیم کے زمانے میں اور اس کے فوراً بعد قاضی عبدالرشید اپنے وطن کی آزادی کے سلسلے میں یورپ میں زیادہ مصروف رہے اور اگر وہ ترکستان گئے تو جنگ کے بعد گئے، بائے مرزا حائط ۱۹۰۶ء کی تیسری کنگریس کی قراردادوں اور پروگرام کے تذکرے کے بعد لکھتے ہیں کہ جب کانگریس کے تحت قائم کردہ مجلس عاملہ جس کے صدر عبدالرشید ابراہیم تھے، روسی حکومت سے اپنے مطالبات دینا سکی تو مسلمان روسی حکومت کی طرف سے مایوس ہو گئے، لیکن جب جنگ عظیم شروع ہوئی تو اس مجلس کے ددار کان یوسف تچرہ اور عبدالرشید ابراہیم نے یورپ جا کر اپنے مطالبات کے حق میں رائے عامہ بھارا کرنے کی کوشش کی یوسف تچرہ نے برلن میں ۱۹۱۵ء میں ایک انجن قائم کی جس کا نام "جمعیت تحفظ حقوق اقوام ترک" دیا گیا تھا۔ اور عبدالرشید ابراہیم نے اسٹاک ہولم (سوئیڈن) میں ایک کانفرنس میں روسی مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ یہ کانفرنس سلطنت روس کے غیر روسی باشندوں کی ایک جمعیت نے طلب کی تھی اس جمعیت نے ۱۹۱۶ء کو ایک یادداشت امریکہ کے صدر رولسن کو پیش کی جس میں روسی مسلمانوں پر چڑھنے والے مظالم کا تذکرہ کیا گیا تھا۔

۱۔ اٹل دزدوغ۔ صفحات تہ تیغری۔ ص ۳۰۔ اٹل دزدوغ کی اس معلومات کا ماخذ غالباً مشرف ادیب کا وہ مضمون ہے جو انھوں نے اسلام ترک انسٹیٹیوٹ میں ۱۹۳۰-۵۳ء میں صفحہ ۳۰-۳۱ پر لکھا تھا اور جس کا خود اٹل دزدوغ نے صفحات تہ تیغری میں دیا ہے، اسے بائے مرزا حائط نے ترکستان روسیوں کے درمیان (ترکی زبان) ص ۳۰-۳۱ میں استنبول ۱۹۱۵ء

اٹل دزدوغ انقلاب روس میں اکتوبر ۱۹۱۷ء میں اشتراکی انقلاب آجاتا ہے، اور وزارت حکومت ختم کر دی جاتی ہے، روس کی محکوم قومیں موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی اپنی آزادی کا اعلان کر دیتی ہیں۔ مسلمان بھی حالات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اشتراکی رہنما بھی ان کو آزادی دینے کا اعلان کر دیتے ہیں کل روس مسلم اجتماعات کا سلسلہ جو ۱۹۰۶ء کی تیسری مسلم کانگریس کے بعد بند ہو گیا تھا، پھر شروع ہو جاتا ہے۔ فروری ۱۹۱۷ء میں کریمیا کے مسلمان آزادی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ۲۰ جنوری ۱۹۱۷ء کو ایڈل یورال کے مسلمان، ۵ نومبر ۱۹۱۷ء کو باخترستان، ۱ دسمبر ۱۹۱۷ء کو قازقستان کے مسلمان، ۱۱ مئی ۱۹۱۸ء کو داغستان کے مسلمان اور ۱۱ مئی ۱۹۱۸ء کو آذربائیجان کے مسلمان بھی آزادی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو کم از کم شکر اسلام منظم کیا جاتا ہے، اور عثمانی ترکوں کی فوجیں اپنے بھائی ترک مسلمانوں کی آزادی میں مدد دینے کے لیے قفقاز کے علاقے میں پیش قدمی کرتی ہیں، اور دسمبر ۱۹۱۷ء میں باکو پر قابض ہو جاتی ہیں، اور داغستان کے شہر دربند تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد جنگ کا پانسہ پلٹ جاتا ہے، اور ۳ اکتوبر ۱۹۱۸ء کو ترکی اتحادیوں کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اور اپنی فوجوں کو قفقاز سے واپس بلالیتا ہے، روسی اشتراکی بھی اپنے اعلان سے پھر جاتے ہیں، روسی مسلمانوں کی امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں، تمام مسلمان ریاستوں کی آزادی بذور قوت ختم کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگست ۱۹۲۰ء میں تاجکستان کے پہاڑوں میں انور پاشا کی شہادت کے ساتھ روسی مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد کا یہ باب بند ہو جاتا ہے۔

تاریخ دولت عثمانیہ

سلطنت عثمانیہ خداداد کے ۶ سوچ دزدوغ، عثمان اول سے پہلی جنگ عظیم تک کی مفصل تاریخ اور موجودہ جمہوریہ ترکیہ کے کارناموں کا مرقع۔ مولفہ ڈاکٹر محمد عزیز صاحب ایم اے سابق رفیق دارالمصنفین۔ قیمت۔ جلد اول ۳۰ روپے، قیمت جلد دوم ۳۰ روپے

کتاب علیہ السلام

مولانا حمید الدین فراہی کا ایک غیر مطبوعہ خط

از شرف الدین اسلامی

حضرت قبلہ و کعبہ جناب والد ماجد مدظلہم

پس از تسلیم معروضات ہے، خدائے پاک کا شکر ہے کہ اچھی طرح ہوں، اب مجھے ہر طرح سے اطمینان حاصل ہو گیا انشاء اللہ بہت جلد عریضہ ارسال خدمت کیا کروں گا، اس سے پہلے جو کچھ ارسال عریضہ میں تقصیر ہوئی ہے اس کی معافی کی امید رکھتا ہوں، جناب مولانا کے مکان کے اوپر ایک کوٹھا ہے، جس میں مولوی محمد شبلی صاحب رہا کرتے تھے، میں نے ایک روپیہ اٹھانے کو راہ پر لے لیا ہے، دن بھر حضرت مولانا ہی کی خدمت میں رہتا ہوں، اور اس لیے میں نے اس مکان کو کیا کہ مولانا سے قریب رہے، عنقریب مولوی عبد اللہ ایک شخص اسی کوٹھے پر آئیں گے جب کہ ایہ میں مجھے تحفیت ہو جائے گی، ابھی مجھے کوئی ضرورت ذکر می کی نہیں معلوم ہوتی مقدمہ کی کیا حالت ہے، عزیزی عبدالرشید صدر الدین کیا پڑھتے ہیں، حسب ارشاد میں نے ایک انٹرنس پاس کر کے سے جو مجھ پر نہایت ہرمان ہے انگریزی شروع کر لی، پرسوں انشاء اللہ صدر اور پانچ پچھ روز میں اگر خداے پاک نے جاہا تو حواسہ شروع ہو جائے گی، اس بات پر مجھے ڈی نہ امت معلوم ہوتی ہے کہ جواب عریضہ جلد آتا ہے، اور مجھ سے ویہ ہو جاتی ہے مگر

اب انشاء اللہ ہرگز و پردہ ہوگی۔ نقا

بخدمت جناب والدہ صاحبہ و ہمیشہ صاحبہ والدہ شاہ تسلیم قبول باد و بہم عزیزان سلام
۱۴ عبد الحمید

محررہ بالا خط میں محترم مولوی ابوسفیان صاحب اصلاحی نے موضع ممی پور ضلع اعظم گڑھ
پولی۔ انڈیا سے بھیجا ہے، ابوسفیان صاحب پرانے اصحابیوں میں سے ہیں اور عمر کی اس منزل
میں ہیں کہ انہیں کی طرح زبان قلم سے نہیں تو زبان حال سے کہہ سکتے ہیں۔

انہیں دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ چہ اغلے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے

جس خط کو انھوں نے زندگی کی متاع عزیز سمجھ کر مدت مدید سے چھپا کے رکھا تھا اسے
اب یہ سمجھ کر میرے حوالہ کر دیا ہے کہ شاید میرے ذریعہ اس کی حفاظت کا کوئی معتدل انتظام
ہو جائے، میں نے مولانا فراہی کے متعلق اس طرح کے بہت سے نوادرات جمع کئے ہیں اور ارادہ
ہے کہ ان کو ایک مجموعے کی صورت میں چھپو کر محفوظ کر دیا جائے، یہ ارادہ کب اور کیسے پورا
ہوتا ہے اس کا جواب مستقبل کے پردہ غیب میں مستور ہے لیکن خاص اس خط کے بارے میں
اس کی اہمیت کے پیش نظر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسے ابھی شائع کر دیا جائے اور مجموعے
کی اشاعت کے انتظار میں اسے دوسرے خطوط کی طرح معرض التوا میں نہ رکھا جائے۔
اس خط کی اہمیت مجر د اس کے مضمون سے شاید واضح نہ ہو، جب تک کہ اس کا پس منظر
معلوم نہ ہو پھر خط اتنا خود وضاحتی ہے بھی نہیں، نفس خط کے متعلق بہت سی باتیں وضاحت
طلب اور استفہامی نیچر کی ہیں، سب سے پہلا ایک بنیادی سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ
اس خط کی نسبت مولانا فراہی کی طرف مسلمہ اور ناقابل تردید ہے، یا متنازعہ فیہ بھی ہو سکتی
ہے، خط میں مکتوب نگار کا نام عبد الحمید ہے، مکتوب الیہ کا نام بہتہ مرے سے موجود نہیں۔

۱۲ کا عدد لفظ حد کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔

تاریخ اور مقام یعنی کب اور کہاں سے لکھا گیا یہ بھی مذکور نہیں، خط کے مضمون کا ان امور سے گہرا تعلق ہے، میرے لیے اس خط کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ میں مولانا فراہی کی سوانح عمری لکھ رہا ہوں، مولانا فراہی کے متعلق اتنا تو معلوم ہے کہ وہ عربی تعلیم کی تکمیل کے لیے کچھ عرصہ آگرہ لاہور میں رہے، مولانا فیض الحسن سہارنپوری سے جو اورنٹیل کالج لاہور میں عربی ادب کے استاد تھے، کالج میں داخل ہو کر نہیں خارج ہیں، بخیر طور پر ان سے تحصیل کی۔

اس حد تک تو ثابت اور مسلم ہے، لیکن ظاہر ہے اتنی مختصر معلومات سے سوانح حیات کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، میں نے تفصیلات کی تلاش میں بہت زور مارا، کیا کیا جن کے مگر اس عنوان سے کہیں سے کوئی مواد حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہوئی، اگر یہ خط مولانا فراہی کا ہے، اور اس کا تعلق ان کے قیام لاہور سے ہے تو اہل علم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا فراہی کے سوانح نگار کی حیثیت سے میری نظر میں اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کیا ہو سکتی ہو، ابوسفیان اصلاً کو مولانا فراہی سے جو بھی عقیدت اور محبت ہو وہ مولانا کے حالات زندگی سے اتنے باخبر نہیں ہو سکتے جتنا میں ہوں، میں برسوں سے ان پر کام کر رہا ہوں، ان کی سوانح حیات میرا سرچ پر وجیکٹ ہے، اس نامے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فراہی شناسی میں مجھے ہمارت تامہ یا ہمارت نہیں تو شدید اور ایجد خوانی کا درجہ ضرور حاصل ہے، میں نے خط پڑھا تو پڑھتے ہی بادل دہلے جو خیال میرے ذہن میں بجلی بن کر گوندا اور جس نے میرے دل کو مردرد و بھرت سے معمور کر کے سرشار کیا، یہ تھا کہ خط مولانا فراہی کا ہے۔ اور اس کا تعلق ان کے قیام لاہور سے ہے، اس کے ساتھ ہی اس خط میں مذکور ہر بات کا محل بھی متعین ہو کر میرے ذہن میں آگیا۔ یہ خط میں بار بار پڑھا اور ہر بار قدم قدم پر تشنگی اور ناتمامی کا احساس ہوا اور حسرت پیدا ہوئی کہ کاش مولانا یہ بھی لکھ جاتے وہ بھی لکھ جاتے، لیکن ظاہر ہے انھوں نے یہ خط میرے منصوبے کی تکمیل کے لیے تو لکھا نہیں۔ معمولی خیر و غایت اور دیگر حالات کی اطلاعات کیلئے لکھا

مولانا کا خط پڑھنے کے بعد میں نے ابوسفیان صاحب کا خط پڑھا مجھے یہ دیکھ کر خوشی اور طمانیت حاصل ہوئی کہ انھوں نے اس خط کے بارے میں جو الفاظ لکھے ہیں ان سے میرے خیال کی تائید ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے الفاظ یہاں نقل کر دوں۔

”مولانا فراہی کا خط اپنے والد محترم کے نام جب کہ وہ لاہور مولانا فیض الحسن صاحب کے یہاں پڑھنے گئے تھے۔“

ابوسفیان صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ انھیں یہ خط کہاں سے کب ملا۔

اب ہم اصل خط، اس کے مندرجات اور بعض ان نکات اور سوالات کا جائزہ لیں گے جن میں ابہام ہے یا جو وضاحت طلب ہیں، خط میں مکتوب نگار کا نام عبد الحمید ہے، یہ معلوم ہے کہ مولانا فراہی کے دو نام تھے حمید الدین اور عبد الحمید اگرچہ وقت اور حالات کے ساتھ ان کے استعمال میں فرق اور تبدیلی واقع ہوتی رہی، لیکن ان کی زندگی میں ان دونوں ہی ناموں کا ذکر کثرت سے ملتا ہے، ابتدائی زندگی میں صرف عبد الحمید، اور بعد کے ادوار میں عبد الحمید اور حمید الدین دونوں کا ثبوت دستاویزات سے ملتا ہے، ہم نے اپنی کتاب میں نام کے مسئلے پر تفصیل سے بحث کی ہے، ہم نے اس سے پہلے تک کے دریافت شدہ خطوط کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ مولانا کے اپنے خطوط میں ان کا نام بلا استثنا حمید الدین لکھا ہوا، ملتا ہے، مگر اس خط کی دریافت کے بعد ہمیں اپنے اس بیان پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ یہ مولانا کا سب سے قدیم خط ہے، جو ہمیں اب تک مل سکا ہے، اس خط سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے لکھنے کے زمانے تک دونوں بھائیوں کے نام عبد الحمید اور عبد الرشید تھے، خود بعد میں حمید الدین اور رشید الدین ہو گئے، اس کے اسباب سے بھی ہم نے اپنے مقالے میں بحث کی ہے۔ نام کی بحث میں یہ خط غیر معمولی طور پر اس لحاظ سے خصوصی اہمیت کا حامل ہو

سہ ابوسفیان اصلاً ہی، خط مورخہ نومبر ۱۳۲۳ء، لکھی۔

مولانا کے اپنے خط میں ان کے اپنے قلم سے ان کا نام عبد الحمید اور پھوٹے بھائی کا نام عبدالرشید لکھا گیا ہے، جب کہ اس زمانے تک حمید الدین اور رشید الدین کا ذکر بھولے سے کہیں ایک جگہ بھی نظر نہیں آیا۔ نام کے علاوہ خط کے مضمون میں اور بھی جتنی باتیں ہیں وہ سب کی سب مولانا فراہی پر منطبق ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ خط میں جن تین اشخاص کا ذکر نام کی صراحت کے ساتھ ہے، وہ تینوں مولانا کے عزیز اور رشتہ دار ہیں، عبد الرشید مولانا کے بھائی اور صدر الدین ان کی چھوٹی زاد بہن کے رط کے ہیں، مرزا صدر الدین اور چھوٹی زاد بہن کا ذکر مولانا کے حالات میں اکثر آتا ہے، مولانا کے اپنی کوئی بہن نہیں تھیں، مولانا ان ہی کو بہن سمجھتے تھے، ان ہی کی وفات پر ایک پروردگار انگریز مرثیہ لکھا تھا، جو موجودہ دیوان میں ہے، جس سے اکثر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ مولانا کے کوئی بہن بھی تھیں، اس خط کے آخر میں "ہمیشہ صاحبہ" سے مراد ہیں اور چونکہ وہ حقیقی بہن نہیں تھیں، اس لیے ان کی والدہ کا ذکر والدہ شان کے الفاظ سے کیا، مرزا صدر الدین اور مولانا کے والد کے درمیان جائیداد کا مقدمہ چلا تھا، جس میں مولانا نے ثالث کا فریضہ انجام دیا، اور فیصلہ اپنے والد کے خلاف دے دیا، یہ وہی صدر الدین ہیں، مولوی محمد شبلی سے مراد علامہ شبلی نعمانی ہیں، جو ایک نہیں متعدد واسطوں سے مولانا کے رشتہ دار بھی تھے، اور مولانا نے ان سے پڑھا بھی تھا۔

اس خط سے مولانا کے قیام لاہور سے متعلق کئی مفید باتوں کا پہلی بار علم ہوتا ہے، لاہور میں مولانا کی رہائش مولانا فیض الحسن صاحب کے مکان کے اوپر والے حصے میں تھی جس میں مولانا شبلی بھی جب لاہور آئے تھے، کچھ عرصہ رہے تھے، مولانا کا اس کا کرایہ ڈیڑھ روپیہ ماہوار ادا کرتا پڑتا تھا، یہ نہیں معلوم کہ مولانا سہانپور کی خود بھی کرایہ دار کی حیثیت سے رہتے تھے، یا یہ مکان ان ہی کا تھا، سہارنپوری صاحب کے بارے میں بعض دوسرے ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھائی گیٹ میں رہتے تھے، مولانا فراہی نے استاد الادب سے جو کہیں پڑھیں ان میں سے دو کا ذکر اس خط میں آیا ہے، صدر اور حماسہ، خط کے مضمون سے مترشح

ہوتا ہے کہ ان کتابوں سے شروعات نہیں ہوئی، ان سے پہلے بھی کچھ کتابیں پڑھی ہوں گی، اور ان کے بعد بھی، ادب جاتی مولانا سہارنپوری کا خاص میدان تھا، مولانا فراہی کے ہاں کلام جاہلیت کے ساتھ جو اعتقاد اور شفقت نظر آتا ہے، اس میں استاد کے فیض کا حصہ یقیناً نمایاں رہا ہو گا، اس خط سے ایک نئی بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مولانا فراہی نے انگریزی کا آغاز لاہور میں کیا اور اپنے والد کے حسب ہدایت، اس لحاظ سے لاہور ایک طرف مولانا کی عربی تعلیم کی حد اختتام ہے، خود دوسری طرف انگریزی تعلیم کا نقطہ آغاز بھی، مولانا سید سلیمان ندوی نے مولانا کے حالات میں لکھا ہے کہ انھوں نے نجی طور پر انگریزی پڑھ کر نل گنج پٹی اسکول الہ آباد میں داخلہ لیا۔ اس خط سے معلوم ہوا کہ اس نجی تعلیم کا پہلا مرحلہ لاہور میں طے ہوا، اس خط میں تاریخ کا ذکر نہیں، لیکن اندازاً مولانا ۸۲ - ۱۸۸۰ میں لاہور گئے ہوں گے۔ غالباً مولانا سہارنپوری کا سال وفات ہے۔ اس لحاظ سے یہ خط تین سال پرانا ہو چکا ہے۔ اس خط کی ظاہری حالت ہر اعتبار سے اس کی قدامت کی غماز ہے، اس خط کا خط البتہ اس کے خلاف شہادت دیتا ہے کہ یہ مولانا فراہی کا لکھا ہوا ہے، اس میں وہ نشانی اور خوبصورتی نہیں جو مولانا کی تحریر کا خاصہ ہو، اس کی ... مادہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری نگاہ میں جس خط کی عادی ہیں، اس کا تعلق بہت بعد کی زندگی سے ہے، اور اس خط کا تعلق ابتدائی زندگی سے جو صحیح معنوں میں طالب علمی کا زمانہ تھا۔ لیکن خط اتنا خراب بھی نہیں۔ نقش اول میں نقش ثانی کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔

یاد رفتگان - ص ۱۳۱ -

یاد رفتگان

مختلف شعبہ زندگی کے اکابر و اعزاء، احباب اور معاصرین کے انتقال پر "ثرات"

قیمت ۲۰ روپیہ

از مولانا سید سلیمان ندوی -

وفیت

آہ ڈاکٹر سید محمد عبد اللہ

از جناب شیخ عزیز حسین صاحب مدیر اردو انسائیکلو پیڈیا آف اسلام پنجاب یونیورسٹی لاہور

پاکستان کے ممتاز عالم، نامور ادیب اور معروف نقاد اور اردو زبان کے محسن ڈاکٹر سید محمد عبد اللہ نے ۱۴ اگست ۱۹۵۶ء کو اتنی برس کی عمر میں اس عالم فانی کو الوداع کہا۔ ان کی وفات سے پنجاب یونیورسٹی اور انٹرنیشنل کالج کی وہ علمی روایت اختتام کو پہنچی جس کا آغاز مولوی فیض الحسن سہارنپوری اور مفتی محمد عبد اللہ ٹوٹکی کی علم پور مساعی سے ہوا تھا اور اس کو مولوی محمد شفیع، سید اولاد حسین شادان بلگرامی رام پوری، مولوی عبد العزیز میمن اور خانقاہ محمود شیرانی مرحومین نے پوداں چڑھایا تھا۔

ڈاکٹر سید عبد اللہ ۱۹۰۶ء میں قصبہ منگلور تحصیل ضلع مانسہرہ صوبہ سرحد میں پیدا ہوئے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول ایبٹ آباد کی ٹوئیں جماعت میں زیر تعلیم تھے کہ تحریک خلافت کا غلغلہ بلند ہوا۔ اور وہ علی گڑھ جا کر جامعہ ملیہ اسلامیہ میں داخل ہو گئے، علی گڑھ میں ان کا دل نہ لگا تو وہ چند ماہ کے بعد لاہور چلے آئے اور اہل حدیث کے مشہور مدرسہ مسجد چشماں

سے مولوی فیض الحسن سہارنپوری (م ۱۹۵۵ء) عربی زبان کے مشہور ادیب و شاعر، دیوان الحامیہ اور سید مخلص کے نامور شارح مفتی محمد عبد اللہ ٹوٹکی (م ۱۹۳۳ء) اور نیشنل کالج سے ریٹائر ہو کر

پسے دارالعلوم ندوۃ العلماء اور پھر کلکتہ مدرسہ میں مدرس رہے اور وہیں اقلیدس کا ترجمہ اور دیوان ابوالفتا کی شرح ان کی علمی یادگار ہیں۔

دلی میں درس نظامی کی تحصیل میں مصروف ہو گئے، اور کافیہ اور مشکوٰۃ تک ہیں تعلیم پائی۔

اس اثنا میں وہ قید بھی ہوئے، پھر انٹرنیشنل کالج کی مولوی عالم کلاس میں جاسٹل ہوئے، جہاں

ان کے مشہور استاد مولوی عبد العزیز میمن سید مخلص اور ادب کی دوسری کتابیں پڑھاتے تھے

ساتھ ہی وہ مولوی احمد علی صاحب (انجمن خدام الدین لاہور) کے درس قرآن میں شریک

رہتے تھے، مرحوم سے انھوں نے حجۃ اللہ البالغہ پڑھی، اور غالباً صحیح مسلم بھی۔ مولوی احمد علی صاحب

کی دینی خدمات اور ان کی زاہد زندگی کا اثر ان پر آخر تک رہا۔ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ

مولوی صاحب نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تھا، اور اس کی ٹھنک آج تک محسوس ہو رہی

ہے، ۱۹۲۳ء میں منشی فاضل، ۱۹۲۵ء میں ایم۔ اے (فارسی)، ۱۹۳۲ء میں ایم۔ اے

(عربی) کے امتحانات پر ایجوٹ طور پر پاس کئے اور ۱۹۳۵ء میں ڈی ٹ کی ڈگری حاصل کی۔

سید صاحب نے مختلف حیثیتوں میں ساٹھ برس تک پنجاب یونیورسٹی کی ٹکنا ر خدمت کی

جو ایک شاندار ریکارڈ ہے، وہ ۱۹۲۶ء میں عربی فارسی مخطوطات کے فہرست نگار مقرر

ہوئے، ۱۹۳۵ء میں شعبہ عربی پنجاب یونیورسٹی لائبریری کے ٹران ہوئے، جہاں پانچ برس تک

کام کرتے رہے۔ اس زمانے میں یونیورسٹی لائبریری کے بیشتر فارسی اور عربی مخطوطات ان کے

مطالعے میں آئے، جن پر ان کے حاشی ثبوت ہیں، ۱۹۳۵ء میں وہ جو نیر سکیر اور فارسی انٹرنیشنل کالج

مقرر ہوئے۔ تقسیم ہند کے پر آشوب زمانے میں انھوں نے جس طرح پنجاب یونیورسٹی لائبریری کی حفاظت

کی وہ ان کے احساس زہم داری کی بہترین مثال ہے۔ ۱۹۵۳ء میں یونیورسٹی پروفیسر ادد ہوئے

اور ۱۹۵۴-۱۹۶۶ء پرنسپل رہے، اور ۱۹۶۶ء میں اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے صدر شعبہ

متعین ہوئے، اور اپنی وفات اگست ۱۹۵۶ء تک فائز رہے۔

وہ ۸ مارچ ۱۹۵۶ء کو دفتر میں کام کر رہے تھے، کہ ان پر اچانک فالج کا حملہ ہوا اور

وہ ہسپتال پہنچائے گئے تین ہفتوں کے بعد تھوڑا فاقہ ہوا تو وہ ۲۰ اپریل ۱۹۸۷ء کو گھر آئے،
علائی کے ایام میں گورنر پنجاب مخدوم محمد سید سجاد حسین قریشی دودفعہ ان کی عیادت کو آئے۔
اور علاج معالجہ کے اخراجات کے لیے ایک لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔ صدر پاکستان جناب
جنرل ضیاالحق صاحب نے اپنا خصوصی معالج بھیجا، لیکن وہ بہترین طبی امداد کے باوجود گت
۱۹۸۷ء کو حج بیت اللہ کے دن اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، جب میدان عرفات لبیک اٹھم
لبیک کی صداؤں سے گونج رہا تھا،

ڈاکٹر عبداللہ کی زندگی مسلسل جدوجہد اور عمل پیہم سے عبارت تھی، پڑھنا اور لکھنا ان کی
ادبیت اور بچھونا تھا۔ انھوں نے جس کام میں ہاتھ ڈالا اس کو پورا کر کے دکھایا، مخالفوں کی
مخالفت کی انھوں نے کبھی پروا نہیں کی۔ وہ صبر و سکون سے اپنے کام میں لگے رہتے تھے اور
ان کے حریف بالآخر میدان سے بھاگ جاتے، وہ نہ کبھی ٹھکے نہ مایوس ہوئے۔

سید صاحب وسیع النظر، وسیع الخیال اور وسیع القلب تھے، ان کا حلقہ احباب
بڑا وسیع تھا، مساجد کے خطیب سے لے کر صحافی وکیل اور بڑے بڑے نامور ادیب و دانشور
اور اعلیٰ عہدہ داران حکومت ان کی بزم ادب میں ملاؤں ٹوک اور ہلا تکلف آتے رہتے تھے ان کی
مجلسیں بزرگوں کے سبق آموز حالات، قومی تحریکات کے ذکر، سیاسی حالات پر لطیف تبصرے
اور لطائف و طرائف اور شعوش و شہری کے تذکرے سے معمور ہوتی تھیں، سید صاحب کو عربی و فارسی
اور اردو کے ہزاروں اشعار یاد تھے، ان کی کتاب اخلاق کا سنہری باب ان کی برباری معتدل
مزاجی، نرم خوئی، درخندہ روئی ہے، اگرچہ وہ عقائد اور اعمال میں اکابر علمائے دیوبند کے
ہم خیال تھے، لیکن ان کے شیعہ، سنی، اہل حدیث اور بریلوی علماء سے بھی یکساں تعلقات تھے
وہ غلو اور شدت پسندی سے نفور تھے، اور کہا کرتے تھے کہ میرا مسلک، مسلکِ نبوت ہے وہ

بزرگوں کے ادب شناس تھے، اسی حیادہ روی کا نتیجہ تھا کہ انھوں نے کسی دینی یا سیاسی رہنما کی تنقید یا
ذہبی نہیں کی وہ عوام خواص میں مقبول اور ایوانِ حکومت میں معزز و محترم تھے، حکومت پاکستان
نے ان کو کئی اعزازات سے نوازا ہے۔

سید صاحب کی قوتِ تدبیر و حیرت انگیز تھی، وہ ایک دن میں مختلف کلاسوں، یعنی
ایم۔ اے (عربی)، ایم۔ اے (فارسی)، اور ایم۔ اے (اردو) کو پڑھا دیتے تھے، وہ اپنے
شاگردوں سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے، ہونہار اور محنتی طلبہ جلد ہی ان کی
توجہ کا مرکز بن جاتے تھے، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لئے ہر وقت تیار رہتے تھے
ان کی سعی اور سفارش سے پچاسوں بے روزگار نوجوانوں نے ملازمت حاصل کی۔

سید صاحب اردو زبان کے شیدائی و فدائی تھے، انھوں نے اپنے جسم و جان اور
صحت کو اردو کی ترویج اور اشاعت کے لیے وقف کر رکھا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان
دو چیزیں متحد رکھ سکتی ہیں، اسلام اور اردو زبان اور کو قومی زبان بنانے کے لئے انھوں نے
نے جیسے کئے، جلوس نکالے اور کانفرنسیں منعقد کیں بازاروں میں جا کر دکانداروں کو اردو
میں سائن بورڈ لکھوانے کی تاکید اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر کارڈالوں کو روک کر پلیٹ کا
نمبر اردو میں لکھوانے کی تلقین کی۔ اردو سے غیر معمولی شغف کی بنا پر انھیں بعض اوقات ارباب
اقتدار کی ناراضی اور برہمی کا بھی سامنا کر پڑا، لیکن ان کے پاس استقلال میں لغزش نہ آئی،
فرمایا کرتے تھے کہ عربی رسم الخط ایک قسم کا شارٹ ہینڈ اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔
اور اتحاد اسلامی کی اساس ہے، وہ مسلم ممالک جنھوں نے عربی فارسی رسم الخط کو چھوڑ کر کوئی
دوسرا رسم الخط اختیار کر لیا ہے۔ اسلام کی عالمگیر اور ی سے منقطع اور اسلام کے چودہ سو سال
علمی درجے کے فیوض و بہکات سے محروم ہو گئے ہیں، اس بارے میں وہ جدید ترکی کی مثال دیا کرتے تھے

اردو زبان سے غیر معمولی شغف کا وہ سرا منظر مغربی پاکستان اردو اکیڈمی کا قیام ہے۔ اس کا مقصد سائنسی علوم کو اردو میں منتقل کرنا ہے، چنانچہ سید صاحب کے دور نظامت میں اردو اکیڈمی نے مختلف سائنسی موضوعات، جوہری توانائی، نباتیات، حیوانیات، انسانیات اور نظریات اضافیت پر ساٹھ کتابیں شائع کر کے اردو زبان کو جدید سائنسی معلومات سے مالا مال کر دیا ہے۔

تصانیف | سید صاحب علی اور تعلیمی زندگی میں مولوی محمد شفیع اور حافظ محمود شیرانی سے زیادہ متاثر اور غریب بھرانہ دونوں کے علمی نظریات اور روایات کے امین اور علمبردار رہے، انھوں نے تیس تیس کے قریب کتابیں لکھیں جن میں اہم ترین یہ ہیں۔

۱۔ تحقیقی کتابیں | (۱) لطائف نامہ فخری (میر علی شیر کی کتاب مجالس التفائس، رتہ کی، کا فارسی ترجمہ، جو فخری بن امیر نے کیا تھا، اور سید صاحب کی تحقیق اور تحشیہ سے اورنٹل کالج میگزین میں شائع ہوا) (۲) تذکرہ مردم دیدہ (فارسی، عبدالحکیم لاہوری نے محاصرہ شعرا سے فارسی کا تذکرہ مرتب کیا تھا، جو سید صاحب نے تصحیح کے بعد چھپوایا۔ (۳) نوادرا الالفاظ، ہندوستان کے آخری دور کے عظیم محقق سراج الدین علی خان آرزو کی فارسی میں اردو زبان کی لغت جو سید صاحب نے متعدد قلمی نسخوں سے مقابلے کے بعد ایڈیٹ کی اور انجمن ترقی اردو کراچی نے شائع کی۔

۲۔ فکری کتابیں | مباحث (طبع دوم)، مختلف علمی، ادبی اور تاریخی مضامین کا مجموعہ جس کے ڈی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ (۲) دلی سے اقبال تک (اردو کے نامور شعرا پر مضامین) (۳) نقشب میر۔ خدا سے سخن میر تقی میر کے حالات اور اس کی شاعری پر تبصرہ (۴) دہلی سے عبدالحق تک، اردو نثر کی تاریخ اور مشہور نثر نگاروں کی تخلیقات کا ناقدانہ جائزہ، کتاب کے

ایک باب بعد ان "ابوالکلام آزاد اور امام عشق دہلوی" کے تحت مولانا آزاد کی شخصی اور مزاجی کیفیت کا تجزیہ جس عمدگی سے کیا ہے، اور ان کے علم و فضل کے جلوہ ہائے صدر نگ کی جس چابکدستی اور خوبصورتی سے مصوری کی ہے وہ خاصے کی چیز ہے اور انشائے عابد کا بہترین نمونہ ہے (۵) اشارات تنقید و نقد الادب کی تاریخ، یورپ کے تنقید نگاروں اور اسلامی دور کی تنقید کا تذکرہ، تنقید کے دور جدید اور اس کے مختلف تصورات کا بیان (۶) سر سید احمد خان اور ان کے رفقاء کی نثر کا فکری جائزہ طبع چہارم لاہور (سر سید اور ان کے نامور رفقاء کی علمی و تصنیفی سرگرمیوں کا جائزہ، اردو ادب پر ان کے اثرات و احسانات کا تذکرہ) (۷) ادبیات فارسی میں ہندوؤں کا حصہ، طبع دوم انجمن ترقی ادب، لاہور (۸) ہندوؤں میں فارسی زبان کی ترویج و اشاعت کی تاریخ، فارسی گو ہندو شاعروں کا تذکرہ، ہندوؤں کی لکھی ہوئی تاریخوں، تذکروں، کتب نصاب اور قواعد لغت کی تصانیف کا تفصیلی تعارف، یہ دقیق کتاب ان کے نام اور کام کو ہمیشہ زندہ رکھے گی، یہ کتاب سید صاحب نے سب سے پہلے انگریزی میں لکھی تھی، جس پر پنجاب یونیورسٹی نے انھیں ڈی لسٹ کی ڈگری دی تھی، بعد میں اس کا اردو ترجمہ انجمن ترقی اردو دہلی نے شائع کیا۔

(۹) سہل اقبال (۱۰) مسائل اقبال (۱۱) علامہ اقبال کی شاعری کے مختلف موضوعات پر مضامین کا مجموعہ (۱۲) فارسی زبان و ادب (طبع مجلس ترقی ادب، لاہور) فارسی شاعری کے مختلف ادوار کی تاریخ، مشاہیر شعرا سے فارسی کا تذکرہ، نئی فارسی شاعری کی خصوصیات، ایران جدید کی علمی و ادبی سرگرمیوں کا ناقدانہ جائزہ)

۱۱۔ سید عبداللہ صاحب نے پنجاب یونیورسٹی لائبریری کی عربی، فارسی اردو وغیرہ کی قلمی کتابوں کی شرح فہرست بھی مرتب کی جو پہلے انگریزی اور پھر اردو میں منتقل ہوئی، مذکورہ کتابوں کے علاوہ سید صاحب نے دو ڈھائی سو مضامین مختلف ادبی، ادبی اور قومی موضوعات پر لکھے ہیں

متر کے قریب کتابوں پر ان کے مقدمے اور تبصرے ہیں، انھوں نے کئی کتابوں کے مسودے بھی چھوڑے ہیں۔ جن میں عزیز محترم قابل ذکر ہے، اس میں بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں کے متعلق شخصی تاثرات ہیں۔

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ کی علمی و تصنیفی زندگی کا زندہ جاوید کارنامہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ کی تکمیل ہے، ان کے پیش رو مولوی محمد شفیع مرحوم کے زمانے میں اگرچہ انگریزی انسائیکلو پیڈیا آف اسلام لائبریری کی تمام جلدوں کا منقح ترجمہ ہو چکا تھا، اور اس کی دو جلدیں بھی شائع ہو چکی ہیں، لیکن اس کی حقیقی تکمیل کا سہرا ڈاکٹر سید عبداللہ کے سر ہے، انھوں نے اس میں دینی اور فنی روح پھونک دی ہے، خود بھی ایک سو کے قریب مقالات لکھے اور بیرونی فضلاء سے بھی سینکڑوں مقالات لکھوا کر اس کو مستقل حیثیت عطا کر دی ہے، اسی زمانے میں عربی، فارسی اور ترکی انسائیکلو پیڈیا کے بعض اجزاء بھی اشاعت پذیر ہوئے تھے، لیکن پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکے اور ان کی حکومتوں نے اس بھاری پتھر کو چوم کر رکھ دیا تھا، عربی انسائیکلو پیڈیا، جس میں مصر کے مشہور محقق عالم قاضی احمد محمد شاہ کے مختصر سے ذیلی حواشی ہیں، حرف "ص" سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اس کے مقابلے میں اردو دائرہ معارف اسلامیہ کی بنیں جلدیں شائع ہو چکی ہیں، اور دو زیر طاعت ہیں، جن کے بعد اصل کام دو ڈھائی سالوں میں مکمل ہو جائے گا، انشاء اللہ تعالیٰ کویت اور جامع ازہر نے اس کو عربی میں منتقل کرنے کی اجازت طلب کی ہے، سید صاحب نے اپنے پیچھے سینکڑوں شاگرد چھوڑے ہیں، جو ان کی نرو نہ ان کا بیوی شمع علم و عرفان کی روشنی میں اپنا علمی سفر طے کر رہے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دیبا و ادب کی خدمت کے صدقے میں مرحوم کے درجات بلند کرے، اور انھیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔

بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔

مطبوعات جدیدہ

آداب المریدین :- ار حضرت ضیاء الدین سہروردی مترجم مولانا رحمت اللہ کیرانوی، تقطیع کلان، کاغذ، کتابت و طباعت صاف و صفحات، قیمت تحریر نہیں، ناشر مولانا محمد شمیم صاحب مدرسہ صوفیہ، مکہ معظمہ، سعودی عرب۔

شیخ المشائخ حضرت ضیاء الدین ابو نجیب عبدالقادر بن عبداللہ سہروردی چھٹی صدی ہجری کے کبار صوفیہ میں تھے، ان ہی کے بچے اور زادہ اور خلیفہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی تصوف کے مشہور سلسلہ سہروردیہ کے بانی تھے، شیخ المشائخ کی متعدد تصنیفات میں آداب المریدین زیادہ اہم اور مشہور ہے، جو دراصل طالبین و سالکین کے لیے ایک دستور العمل ہے، اس میں ادب کے عقائد، اعمال، اشغال، ظاہری و باطنی آداب، طور طریقے، اطلاقات اور اصطلاحات اس لیے قلمبند کئے گئے ہیں، تاکہ سلوک و تصوف کے طریقہ کو اختیار کرنے والے انھیں مشعل راہ بنائیں مصنف نے اس راہ کی مضر اور خطرناک باتیں بھی بیان کی ہیں تاکہ طالبین ان سے بچ سکیں، جا کیا اس کی تلقین ہے کہ سالک کو اصلی اور حقیقی صوفیہ سے تعلق پیدا کرنا اور تصوف کے نام پر کمزور کرنے والوں سے متفرق رہنا چاہئے، یہ کتاب کئی فصلوں میں منقسم ہے، پہلے صوفیہ کے عقائد بیان کئے گئے ہیں، فقر، تصوف اور زہد کی حقیقت واضح کی گئی ہے، حلال کمائی اور دین کے احکام و فروع کو معلوم کرنے کی تلقین اور مذہب کے ظاہر و باطن کا تذکرہ کیا ہے، صوفیہ کے اخلاق اور مقامات، بول چال کے آداب الگ الگ فصلوں میں تحریر ہیں، اس کا بھی ذکر ہے کہ طالبین کو

کن لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہئے اور کن لوگوں کی ہم نشینی ترک کرنی چاہئے، ایک فصل میں لکھا ہے کہ صوفیہ سے حال کے غلبے، سکر کی شدت اور دھوکے جوش میں جو خلاف شرع باتیں منقول ہیں، ان کو نہ قبول کرنا چاہئے، پھر ایک ایک فصل میں مشائخ کے لباس، طعام، منام بہار، نکاح، سوال مرض، موت اور بڑا کے موقع کے آداب بیان کئے ہیں، اور آخر میں رخصتوں پر عمل کرنے میں ان کے اصول و آداب کا ذکر ہے، ان سب امور کے ضمن میں گونا گوں صوفیانہ اسرار عارفانہ حقائق اور حکیمانہ باتیں بھی مذکور ہیں، ان کے علاوہ بعض آیات و احادیث سے مفید نکات بھی پیش کئے ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ہاجر گئی کے ایسے مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ نے تصوف و اخلاق کی اس مشہور عربی کتاب کا ۱۲۸۵ھ میں خانہ کعبہ میں اردو ترجمہ کیا تھا اور دعیاسیت میں اپنی مفید تصنیفات اور مدرسہ صولتیہ مکہ معظمہ کے بانی ہونے کی وجہ سے خاص شہرت و امتیاز کے حامل ہیں، یہ ترجمہ ۶۷۷ھ میں چھپا تھا، مگر اب نایاب تھا، اس لئے مدرسہ صولتیہ مکہ معظمہ کے موجودہ ناظم مولانا محمد شمیم صاحب نے قیم ادویشن کا عکس آفسٹ میں شائع کیا ہے، جس طرح ان کی ذات گرامی مدرسہ صولتیہ کی نگرانی کی وجہ سے دینی برکات اور تعلیمی فیوض کا سرچشمہ بنی ہوئی ہے، اسی طرح سے امید ہے کہ ان کی مساعی جمیدہ سے جو یہ کتاب پھر لوگوں کے ہاتھوں میں آگئی ہے، اس سے وہ مستفید ہوں گے اور ان کے رفیع درجات و مراتب اور مدرسہ کی فلاح و بہبود کے لیے دعا گو ہوں گے۔

داستان حیات } مرتبہ جناب عبدالرحمن کوند صاحب، متوسط تقطیع، کاغذ
سید میر قاسم } کتابت و طباعت بہتر صفحات ۵۶۷ مجلد، قیمت ساڑھے ۶ روپے

پتہ دار، کتب خانہ عزیز، اردو بازار جامع مسجد، دہلی ۲۰۶، عظیم بک ڈپو، دہلی بندہ۔ پو۔ پی
(۳) کالج بک شاپ۔ بارہ مولہ، کشمیر۔

یہ کتاب کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور مرکزی وزیر جناب سید میر قاسم کی آپ بیتی ہے، تقسیم کے بعد

کشمیر کے سیاسی اقل پر جو شخصیتیں زیادہ نمایاں ہوئیں ان میں ایک یہ بھی ہیں، وہ علی گڑھ میں تعلیم مکمل کر کے ۱۹۲۷ء میں کشمیر لوٹے تو اس وقت کشمیر چھوڑ دو تحریک کا زور تھا، اس میں انھوں نے بھی حصہ لیا، اس کے بعد سیاست سے ان کو غیر معمولی دلچسپی ہو گئی، اور کشمیری سیاست کے ہر موڑ اور ہر مرحلہ پر وہ نظر آئے، وہ پہلے نیشنل کانفرنس کے سرگرم ممبر ہوئے پھر جمہوری نیشنل کانفرنس قائم کی جس کو بعد میں نیشنل کانفرنس میں ضم کر دیا، کشمیر میں انڈین نیشنل کانگریس کے قیام میں بھی وہ پیش پیش رہے، مختلف کشمیری وزارتوں میں شامل ہوئے، اور اختلاف کی وجہ سے ان سے علیحدہ بھی ہوئے۔ خود ان کی سرکردگی میں بھی یہاں حکومت قائم ہوئی، وہ مرکزی وزارت اور تنظیم میں بھی اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے، جنتا حکومت کے زمانہ میں مسز اندرا گاندھی کے وفادار رہے، مگر ان کے دوبارہ برسرِ اقتدار آنے کے بعد کانگریس سے الگ ہو گئے، یہ کتاب جناب میر قاسم کی ان سرگرمیوں اور گزشتہ نصف صدی کی کشمیری سیاست کے نشیب و فراز کی دلچسپ روداد ہے، اس میں پہلے ان کے خاندانی حالات، وطن اور تعلیم کی تفصیل درج ہے، اس حصہ میں ان کے خاندان و وطن کے بعض ممتاز لوگوں کے مختصر حالات بھی دئے گئے ہیں، پھر کشمیر کی سیاست میں ان کی سرگرمی کی داستان شروع ہوتی ہے، اس کی ابتدا کشمیر کے الحاق، اس پر قبائلی حملہ اور اس کے بعد کی پیدا ہونے والی پیچیدہ سیاسی صورت حال کے ذکر سے ہوتی ہے، اس کے ضمن میں شیخ عبداللہ کی تشکیل حکومت آئین سازی کے مختلف مراحل، اس کی مشکلات اور اس میں تعطل کا ذکر بھی ہے، یہ سلسلہ شیخ عبداللہ کے موقف کی تبدیلی، دہلی اور کشمیر کے لیڈروں سے ان کے اختلافات، معاہدہ دہلی، جموں ایگزیٹیشن، شیخ کی گرفتاری اور بخشی غلام محمد کی وزارت کے قیام کے تذکرہ پر ختم ہوا ہے، بخشی غلام محمد کی وزارت میں اپنی اور خواجہ غلام محمد صادق کی شمولیت اور اس سے علیحدگی کے ذکر میں ان سے اپنے اور خواجہ صاحب کے اختلافات کی وضاحت کے علاوہ اس دور کی بد عنوانیوں اور شیخ عبداللہ اور ان کے حامیوں پر

قلم اٹھ دیکر کہہ بھی دو، صادق صاحب کے زمانہ میں شیخ عبداللہ کی رہائی، پاکستان اور سچ کے ان کے سفر اور چہرہ اپنی لائی ہوئی
ان کی ملاقات ۱۹۵۷ء کی ہند پاک جنگ، حکومت ہند کی جانب سے یو۔ این۔ او میں اپنی نمایندگی اور اندر لگا ہونے
کے ذریعہ عظم ہونے، صادق صاحب اپنے اختلافات، مشرق وسطیٰ اور روس کے سفر اور ۱۹۵۷ء کی ہند پاک جنگ
وغیرہ کی سرگزشت بیان کی ہے، اپنے دور حکومت میں ۱۹۵۷ء کے کشمیر سمجھوتہ کے نتیجے میں شیخ صاحب کو رضا کارانہ اقدار
منقل کر دینے اور سمجھوتہ کے شرائط کے متعلق شیخ عبداللہ اور مسز اندر لگانہ بھی کے اختلاف کا ذکر ہے، پھر مرکزی حکومت میں اپنے
شامل ہونے اور ۱۹۵۷ء کے انتخابات نیز شیخ عبداللہ کی وفات، اور اپنے اور مسز اندر لگانہ بھی کے اختلاف اور
کانگریس کو اپنے استعفا کی تفصیل درج کی ہے، اور مری نگر اور کلکتہ میں اپوزیشن پارٹیوں کے ...
جلسوں کی روداد، ان میں اپنی شرکت نیز آئندہ کے اپنے عزائم بیان کئے ہیں، سرگزشت کے
خاتمہ کے بعد فاروق عبداللہ کی وزارت کی غیر آئینی برطرفی کے بارے میں اپنے اور دوسروں کے تاثرات
پیش کئے ہیں، آخر میں تین ضمیمے ہیں، ایک میں میر صاحب کی وہ تقریر درج ہے، جو ۱۹۵۷ء میں
انھوں نے اقوام متحدہ میں اس وقت کے پاکستانی وزیر خارجہ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے جواب میں
کی تھی، دوسرے میں اپنے اور مسز اندر لگانہ بھی کے وہ خطوط درج ہیں جو ان اختلافات زمانہ میں لکھے گئے
تیسرے ضمیمہ میں اپنی اہلیہ اور اولاد کا مختصر تذکرہ ہے، اس کتاب میں بعض ادبی سیاسی رہنماؤں کے
درمیان خط و کتابت کی تفصیل بھی دی گئی ہے، جناب میر قاسم نے اپنے مشاہدات و تاثرات
کی تصدیق و تائید کے لیے اخبار، رسالوں اور کتابوں کے اقتباسات اور بعض قومی رہنماؤں کے
خیالات بھی نقل کئے ہیں، اس طرح یہ کتاب محض میر قاسم کی سرگزشت ہی نہیں ہے، بلکہ گزشتہ
نصف صدی کے واقعات و حالات اور کشمیری سیاست کے اتار چڑھاؤ کی ایک تاریخی دستاویز
بھی ہے، اس لئے مستند ہے کہ وہ ان واقعات کے عینی مشاہد اور ان میں علاؤ شریک بھی رہے، میر قاسم
واقعات کو بے کم و کاست اور رنگ آمیزی کے بغیر بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں اکثر اشخاص کے رویے پر

تبصرہ اور متوازن انداز میں اظہار خیال بھی کیا گیا ہے، مصنف نے بعض حالات و مسائل پر جو بحث
و تبصرہ کیا ہے، اس سے ان کی سیاسی سوجھ بوجھ، معاملہ فہمی، قومی سیاسی مسائل میں معتدل
طرز فکر اور سچے انداز کا پتہ چلتا ہے، ہندوستان کو کشمیر کے الحاق کو ردہ اٹل سمجھتے تھے، انھوں نے
یو۔ این۔ او میں اس کی وکالت اور پاکستانی نظریہ کی تردید بھی کی تھی، لیکن اس سلسلہ کے بعض امور
خصوصاً شیخ عبداللہ کے معاملہ میں ہندوستان میں بیوروں کے طریقہ کار سے ان کو اختلاف تھا، وہ شیخ کے
بدلے ہوئے موقف کا ذمہ دار بھی ان ہی بیوروں کو بتاتے ہیں، شیخ عبداللہ کے نقطہ نظر سے اختلاف
کے باوجود انھیں یہ تسلیم تھا کہ عوامی سطح پر ان کا مقابلہ اور طاقت سے ان کو دباننا ممکن ہے، اسی لیے
وہ ان کی گرفتاری کے مخالف اور ان سے گفت و شنید اور مقام ہمت کے ہمیشہ حامی رہے، ان کی
رہائی اور انھیں دوبارہ برسرِ اقتدار لانے میں میر صاحب کی مساعی کو کافی دخل تھا، ان کے حق میں
اقتدار سے دستبردار ہو کر انھوں نے حیرت انگیز مثال پیش کی، کشمیر سمجھوتہ میں مسز اندر لگانہ بھی
اور شیخ عبداللہ کے اختلاف کے بارے میں یہ تاثر دیا ہے کہ شیخ صاحب کو دھوکہ دیا گیا، ایک باوقار
علمی و دینی خانوادے سے تعلق رکھنے کی بنا پر میر صاحب کی شخصیت اور اس آپ بیتی پر مذہب، مذہبی
تعلیم اور اسلامی تہذیب و روایت کے اثرات بھی ثبت ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی
لٹریچر ان کے ذہن میں مطالعہ رہتا ہے، اور وہ علامہ شبلی، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا سید ابوالحسن
علی ندوی اور اس عہد کے دوسرے ممتاز اہل قلم کی کتابیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، فارسی، اردو اور
کشمیری شاعری کے مطالعہ کے شوقین اور اقبال کے عاشق و شیدائی ہیں، آپ بیتی کے ذاتی و خانہ دانی
حالات خود انھوں نے قلمبند کئے ہیں، بقیہ حصہ کا انھوں نے اٹلا کر لیا ہے، جس کو ٹیپ رکارڈ
کی مدد سے جناب عبدالرحمن کوئٹہ نے مرتب کیا ہے، گو کشمیر کی سیاست پیچیدہ اور متنازعہ فیہ رہی
ہے، لیکن کوئٹہ صاحب کی سعی و محنت سے اردو کے ذخیرہ میں ایک مفید اور پُر از معلومات کتاب

اضافہ ہوا، پھر صاحب کی زندگی سیاسی ہنگاموں میں گزری ہے انھیں تقریر و خطابت کا جو ہر دکھانے کا زیادہ اتفاق ہوا ہے، اسکا اثر اس کتاب میں بھی پایا جاتا ہے، مگر بعض اوقات تحریر میں یہ خطیبانہ انداز زبان کی سلاست و فصاحت کیلئے موزوں نہیں ہوتا، اس میں میر صاحب کی مختلف موقع کی تصویروں کا عکس بھی دیا گیا ہے، جن میں دوسرے رہنماؤں کی تصویریں بھی لگتی ہیں۔ ایک جگہ کچھ صفحات شامل نہیں اور بعض صفحے مکرر ہو گئے ہیں۔

اسلام کا تصور مساوات :- از مولوی سلطان احمد صاحب، اصلاتی، متوسط تقطیع،

کاغذ، کتابت و طباعت اچھی، صفحات ۲۴۴، قیمت ۲۰ روپے، پتہ: مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی

اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ موجودہ زمانہ میں آزادی و مساوات کا نعرہ تو ہر قوم و ملک میں بلند کیا جا رہا ہے، لیکن عملاً اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے، مصنف نے تفصیل و وضاحت سے ثابت کیا ہے کہ آزادی و مساوات کی اصلی حقیقی تعلیم صرف اسلام نے دی ہے، اسی کی تعلیم و ہدایت سے عدم مساوات، طبقہ داریت اور ہر قسم کے فرق و امتیاز کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اسلامی مساوات اور اس کے بارے میں اسلامی تعلیم و ہدایت کی خوبیاں نمایاں کرنے کیلئے ابتدا میں یورپ میں نظریہ مساوات کے بعد بعد ارتقا پر گفتگو کر کے اسکی اور دنیا کے مشہور مذاہب کے نظریہ مساوات کی خامیوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، پھر اسلام نے مساوات کو فروغ دینے کے لیے جو مثبت دینی اصول بیان کئے ہیں انھیں تفصیل سے بیان کیا ہے اس

سلسلہ میں اخلاقی و غیبات اور قانونی تحفظات کی تفصیل اور اسلام میں تفوق و برتری کے معیار پر بھی میر حاصل بحث کی ہے اور اسلامی تصور مساوات پر غلامی، جزیہ اور ازدواج میں کفارت وغیرہ کے پہلوئے جو اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا جواب دیا ہے، کتاب محنت سے لکھی گئی ہے، اور اپنے موضوع پر مفید ہے مگر اس کی بعض بحثیں مزید توضیح و تنقیح کی محتاج تھیں، مثلاً انسانوں کی خاندان قبیلہ میں تقسیم کی حکمت پر گولمی بحث کی گئی ہے مگر یہ پوری طرح واضح نہیں ہو سکی ہے، جزیہ کے سلسلہ میں اگر وہ مولانا شبلی کی تنقیدات کو بھی سامنے رکھتے تو ان کا جواب زیادہ مدلل اور جامع ہوتا، ایک ہی

مفہوم و معنی کی بکثرت آیات و احادیث نقل کرنے کے بجائے ان کی جانب صرف اشارہ کر دینا کافی تھا۔ جس طرح مساوات کے بارے میں قرآنی آیات و احادیث پیش کی گئی ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصیاء کرام کے واقعات اور ان کی عملی زندگی سے مثالیں پیش کرنے کی ضرورت تھی، متن و حواشی میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ اور مولانا سعید احمد اکبر آبادیؒ وغیرہ کا نام جس احترام سے لکھا گیا ہے اسی احترام کے مستحق مولانا شبلی بھی تھے۔

مولانا عبدالحی فرنگی محلی :- مرتبہ جناب غلام مرسلین صاحب، تقطیع متوسط، کاغذ کتابت

و طباعت قدرے بہتر، صفحات ۲۰۸، قیمت ۳۰ روپے، پتہ: مصطفیٰ منزل، لال ڈگ، علی گڑھ

مولانا عبدالحی فرنگی محلیؒ متبحر علما میں تھے، انھوں نے بہت کم عمر پائی مگر تصنیفات کا بڑا ذخیرہ یادگار چھوڑ گئے ہیں جن سے حدیث و فقہ کا کوئی طالب علم بے نیاز نہیں رہ سکتا، مگر ابھی تک ان پر باقاعدہ کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی، زیر نظر کتاب میں مولانا کی زندگی کے حالات اور کارناموں کو چار ابواب میں پیش کیا گیا ہے، پہلے باب میں خاندانی حالات، پیدائش، تعلیم و تربیت، معمولات، سفر و وفات اور اولاد و احفاد کا ذکر ہے، اسی ضمن میں مولانا کا شجرہ نسب اور خاندان کے کئی اہم بزرگوں کا مختصر تذکرہ بھی دیا ہے، دوسرے باب میں اساتذہ اور مشہور تلامذہ کا مختصر حال تحریر کیا ہے اور غیر مشہور شاگردوں کے صرف نام گنائے ہیں، تیسرا باب زیادہ اہم ہے، اس میں مولانا کے اخلاق و عادات اور انکار و خیالات پر بحث و گفتگو کی ہے، اس سے مولانا کی اخلاقی خوبیوں، مذہبی و فقہی مسائل میں اعتدال و میانہ روی، بحث و تحقیق کے انداز و طریقہ، تصنیف اور بعض امور و مسائل میں ان کے نقطہ نظر کا پتہ چلتا ہے، اسی باب میں مولانا کی تصانیف کی کثرت و مقبولیت بھی دکھائی ہے، اور ان کے فضل و کمال کے بارے میں اس علم کی راہیں نقل کی ہیں اور بعض معاصر علماء سے ان کے اختلافات کا تذکرہ کیا ہے، آخری باب میں فنون و اران کی تصنیفات کا مختصر تعارف کرایا گیا ہے، اصل میں یہ ایہم فیل کا ایک مقالہ ہے، اور اس اعتبار سے اچھا ہے، لیکن اسکو مولانا

بھاری بھکم اور بلند پایہ شخصیت کے شایان شان نہیں کہا جاسکتا ہے بعض جو اے بھی غیر معیاری وغیرہ مستند کتابوں کے دیئے گئے ہیں، مولانا کے تلامذہ کے تذکرہ میں بعض خلاف واقعہ باتیں درج ہو گئی ہیں، ان کی تصنیفات کے تعارف میں زیر بحث مسئلہ کے متعلق کہیں کہیں مولانا کی رائے کا پتہ نہیں چلتا، اسی طرح مقالہ نگار نے جن کتابوں کی نقلی نسخے دیکھے ہیں ان کے بارے میں یہ صراحت نہیں کی ہے کہ وہ مطبوعہ ہیں یا غیر مطبوعہ، امام ابو حنیفہ اور صاحبین کو لکھنا ثناء کہنا درست نہیں ہے، اس کا اطلاق امام صاحب کے علاوہ تینوں مستقل صاحب مذہب ائمہ پر ہوتا ہے، یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کو ائمہ ثناء کہا جاتا ہے، اس موضوع پر مصنف کو ابھی اپنی محنت و کادش جاری رکھنی چاہیے،

تاکہ دوسرا ڈیشن زیادہ مستند اور محقق صورت میں چھپ سکے اور وہ موضوع کے شایان شان ہو۔

متاع فکر :- از جناب ۶ درج زیدی صاحب مترسقا تقطیع، کاغذ کتابت و طباعت اچھی صفحات ۱۶۰،

جلد مع گرد پوش، قیمت ۲۰ روپے پتے (۱)، عرفان زیدی محلہ کٹ کوئیاں شہر رامپور (۲)، مکتبہ چارمنہ ملینڈا،

اردو بازار، جامع مسجد دہلی، (۳)، دانش محل، این الدولہ پارک لکھنؤ (۴)، نظامی بک ایجنسی، محلہ ستھہ بدایوں۔

جناب ۶ درج زیدی کے کلام کے متعدد مجموعے چھپ چکے ہیں اب انھوں نے اپنی تازہ متاع فکر کو مستند جذبہ

خیال کے حامل صحاب ذوق کی نذر کیا ہے، وہ جدیدیت اور ترقی پسندی کے شور و ہنگامہ سے کان بند کر کے شاعری کی قدیم پاکیزہ رایتوں اور اخلاقی و تمدنی قدروں کو حرز جان بنائے ہوئے ہیں انھوں نے غزل کو اپنا موضوع فن بنایا ہے ان کے غزل میں صداقت پر مبنی جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے اور ان کا خیال اور طریقہ بیان ابتذال اور عدم توازن سے خالی ہے

قدیم و جدید کے امتزاج سے انھوں نے اپنے اسلوب کو تازگی عطا کی ہے، ان کے نزدیک حسن خیال اور حسن بیان کے بغیر حسن کلام تشنہ نہیں رہتا ہے، ان کی غزلوں کی کیفیت آفرینی و دلکشی کا راز فکر و فن کی آرائش میں پنہاں ہے، مسائل حسن و عشق کی طرح ان کی غزلوں میں نئے دور کی تصویر بھی نظر آتی ہے، ان میں آدمی کی عظمت کا تصور اور خود داری و غرور و جلال

کی تعین ملتی ہے، انھیں اس کا دکھ ہے کہ انہوں نے اپنی عظمت و حیثیت کو بھلا دیا ہے، وہ خود شناس اور حق نوا نہیں۔ اور اخلاقی و تمدنی قدروں کی دامن کش ہو گیا ہے، اور وہ غم کے لذت شناس کم ہو گئے ہیں، ظاہر و باطن میں تضاد و منافقت اور دو رخا پن عام ہے موجودہ مادی خزاں کا منظر دکھائی دیتا ہے، عشق و محبت کے لطیف اور بلند جذبات پر ہوا ہوس اور جنون و سرمستی پر مصلحت اندیشی غائب ہو گئی ہے،

وہ حسب حسب کا کلام اپنی خوبیوں کی وجہ سے قابل مطالعہ ہے

جلد ۱۳۸ ماہ صفر المنظر ۱۴۰۷ھ مطابق ماہ اکتوبر ۱۹۸۶ء عدد ۴

مضامین

شذرات

سید صباح الدین عبد الرحمن ۲۴۲-۲۴۳

مقالات

قرآن کریم اور ششقرین

ڈاکٹر التہامی تیونس ۲۳۵-۲۳۶

(ترجمہ عبید اللہ کوئی ندوی رقیق دارالافتاء)

سیرۃ النبی جلد سوم پر کچھ

ضیاء الدین اصلاحی ۲۶۸-۲۶۹

اعتراضات

روس کے ایک ممتاز عالم قاضی عبد الرشید ابراہیم جناب ثروت صولت کراچی ۲۹۶-۳۱۰

مکتوب مدینہ منورہ جناب عبد المالک جامعی مدنی ۳۱۱-۳۱۵

مطبوعات جدیدہ "ض" ۳۱۶-۳۲۰

بابری مسجد

اجودھیا فیض آباد کی تاریخی بابری مسجد جس کو شہنشاہ بابر کے ایک فوجی افسر میر باقی تاشکندی نے تعمیر کرایا تھا اور اس کا انتساب شہنشاہ بابر سے کیا تھا، اس کے مال و ماعلیہ پر تاریخ کی مستند کتابوں، حتیٰ پسند ہندوؤں کے بیانیوں اور عدالتوں کے فیصلوں کی روشنی میں ایک پُر اثر معلومات اور تحقیقاتی کتاب۔

شایع کردہ دارالافتاء اعظم گڑھ قیمت ۲۰ روپیہ